蘇氏易傳

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

蘇氏易傳

(一)

蘇 軾 著

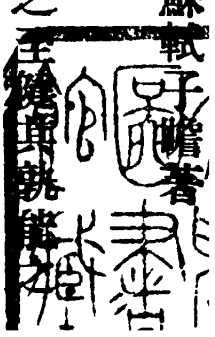
本館叢書集成初編所選津逮
祕書及學津討源皆收有此書
津逮本多訛脫處學津依焦弱
侯序本校刊故據以排印

欽定四庫全書提要

東坡易傳九卷。宋蘇軾撰。是書一名毘陵易傳。陸游老學菴筆記。謂其書初遭元祐黨禁。不敢顯題軾名。故稱毘陵先生。以軾終於常州故也。蘇籀欒城遺言。記蘇洵作易傳未成而卒。屬二子述其志。軾書先成。轍乃送所解於軾。今蒙卦猶是轍解。則此書實蘇氏父子兄弟合力爲之。題曰軾撰。要其成耳。籀又稱洵晚歲讀易。玩其爻象。因得其剛柔遠近。喜怒逆順之情。故朱子謂其惟發明愛惡相攻。情僞相感之義。而議其粗疎。胡一桂記晁說之之言。謂軾作易傳。自恨不知數學。而其學又雜以禪。故朱子作雜學辨以軾是書爲首。然朱子所駁。不過一十九條。其中辨文義者四條。又一條謂蘇說無病。然有未盡其說者。則朱子所不取者僅十四條。未足以爲是書病。況朱子語類。又嘗謂其於物理上亦有看得著處。則亦未嘗竟廢之矣。今觀其書。如解乾卦象傳性命之理諸條。誠不免杳冥恍惚。淪於異學。至其他推闡理勢。言簡意明。往往足以達難顯之情。而深得曲譬之旨。蓋大體近於王弼。而弼之說惟暢玄風。軾之說多切人事。其文辭博辨。足資啓發。又烏可一概屏斥耶。李衡作周易義海撮要。丁易東作周易象義。董眞卿作周易會通。皆採錄其說。非徒然也。明焦竑初得舊本。刻之烏程。閔齊伋以朱墨板重刻。頗爲工緻。而無所校正。毛晉又刻入津逮祕書中。三本之中。毛本最舛。如漸卦上九。併經文皆改爲鴻漸于逵。則他可知矣。今以焦本爲主。猶不甚失其眞焉。

蘇氏易傳卷之一

宋蘇軾子瞻著



乾下乾上乾元亨利貞初九潛龍勿用

乾之所以取于龍者以其能飛能潛也飛者其正也不得其正而能潛非天下之至健其孰能

九二見龍在田利見大人

飛者龍之正行也天者龍之正處也見龍在田明其可安而非正也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三非龍德歟曰否進乎龍矣此上下之際禍福之交成敗之決也徒曰龍者不足以盡之故曰君子夫初之所以能潛二之所以能見四之所以能躍五之所以能飛皆有待於三焉甚矣三之難處也使三不能處此則乾喪其所以爲乾矣天下莫大之福不測之禍皆萃於我而求決焉其濟不濟間不容髮是以終日乾乾至於夕而猶惕然雖危而无咎也

九四或躍在淵无咎

下之上上之下其爲重剛而不中上不在天下不在田者均也而至於九四獨躍而不惕者何哉曰九四既進而不可復反者也退則入於禍故教之躍其所以異於五者猶有疑而已三與四皆禍福雜故

有以處之然後无咎。

九五飛龍在天利見大人。

今之飛者。昔之潛者也。而誰非大人歟。曰見大人者。皆將有求也。惟其處安居正。而後可以求得。九二者龍之安。九五者龍之正也。

上九亢龍有悔。

夫處此者。豈无无悔之道哉。故言有者。皆非必然者也。

用九見羣龍无首吉。

見羣龍。明六爻皆然也。蔡墨云。其姤曰潛龍勿用。其同人曰見龍在田。其大有曰飛龍在天。其夬曰亢龍有悔。其坤曰見羣龍无首吉。古之論卦者以定。論爻者以變。姤者初九之變也。同人者九二之變也。大有者九五之變也。夬者上九之變也。各指其一。而坤則六爻皆變。吾是以知用九之通六爻也。用六亦然。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天。

此論元也。元之爲德。不可見也。其可見者。萬物資始而已。天之德不可勝言也。惟是爲能統之。此所以爲元也。

雲行雨施品物流行。

此所以爲亨也。

大明終始六位時成。

此所以爲利也。生而成之。乾之終始也。成物之謂利矣。

時乘六龍以御天。

飛潛見躍。各適其時以用我剛健之德也。

乾道變化。各正性命。

此所以爲貞也。

保合大和。乃利貞。

通言之也。貞、正也。方其變化各之於情无所不至。反而循之。各直其性以至於命。此所以爲貞也。世之論性命者多矣。因是請試言其麤。曰古之言性者。如告瞽者。以其所不識也。瞽者未嘗有見也。欲告之以是物。患其不識也。則又以一物狀之。夫以一物狀之。則又一物也。非是物矣。彼惟无見。故告之以一物而不識。又可以多物眩之乎。古之君子。患性之難見也。故以可見者言性。夫以可見者言性。皆性之似也。君子日修其善。以消其不善。不善者日消。有不可得而消者焉。小人日脩其不善。以消其善。善者日消。亦有不可得而消者焉。夫不可得而消者。堯、舜不能加焉。桀、紂不能亡焉。是豈非性也哉。君子之至於是。用是爲道。則去聖不遠矣。雖然。有至是者。有用是者。則其爲道常二。猶器之用於手。不如手之

自用。莫知其所以然而然也。性至於是。則謂之命。命、令也。君之令曰命。天之令曰命。性之至者亦曰命。性之至者非命也。无以名之。而寄之命也。死生禍福。莫非命者。雖有聖智。莫知其所以然而然。君子之於道。至於一而不二。如手之自用。則亦莫知其所以然而然矣。此所以寄之命也。情者性之動也。泝而上。至於命。沿而下。至於情。无非性者。性之與情。非有善惡之別也。方其散而有爲。則謂之情耳。命之與性。非有天人之辨也。至其一而无我。則謂之命耳。其於易也。卦以言其性。爻以言其情。情以爲利。性以爲貞。其言也互見之。故人莫之明也。易曰。大哉乾乎。剛健中正純粹精也。夫剛健中正純粹而精者。此乾之大全也。卦也。及其散而有爲。分裂四出而各有得焉。則爻也。故曰六爻發揮。旁通情也。以爻爲情。則卦之爲性也明矣。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。以各正性命爲貞。則情之爲利也亦明矣。又曰利貞者性情也。言其變而之乎情。反而直其性也。

首出庶物。萬國咸寧。

至於此則无爲而物自安矣。

象曰。天行健。君子以自強不息。

夫天豈以剛故能健哉。以不息故健也。流水不腐。用器不蠹。故君子莊敬日強。安肆日偷。強則日長。偷則日消。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。

王弼曰居上不驕在下不憂反復皆道也
或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也
陰陽和而物生曰嘉
利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞
禮非亨則偏滯而不合義非利則慘洌而不和
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世
王弼曰不爲世所易
不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也
堯舜之所不能加桀紂之所不能亡是謂誠凡可以閑而去者无非邪也邪者盡去則其不可去者自存矣是謂閑邪存其誠不然則言行之信謹蓋未足以化也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也脩辭立其誠所以

居業也.

修辭者.行之必可言也.修辭而不立誠.雖有業不居矣.

知至至之.可與幾也.知終終之.可與存義也.

至之爲言往也.終之爲言止也.乾之進退之決在三.故可往而往.其幾.可止而止.其義.是故居上位而不驕.在下位而不憂.故乾乾.因其時而惕.雖危无咎矣.九四曰.或躍在淵.无咎.何謂也.子曰.上下无常.非爲邪也.進退无恒.非離羣也.君子進德修業.欲及時也.故无咎.九五曰.飛龍在天.利見大人.何謂也.子曰.同聲相應.同氣相求.水流濕.火就燥.雲從龍.風從虎.聖人作而萬物覩.

燥濕不與水火期.而水火即之.龍虎非有求於風雲.而風雲應之.聖人非有意於物.而物莫不欲見之.本乎天者親上.本乎地者親下.則各從其類也.

明龍之在天也.

上九曰.亢龍有悔.何謂也.子曰.貴而无位.高而无民.

王弼曰.下无陰也.

賢人在下位而无輔.

夫賢人者.下之而後爲用.

是以動而有悔也.潛龍勿用.下也.見龍在田.時舍也.

時之所舍。故得安於田。

終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

王弼曰。夫能全用剛直。放遠善柔。非天下至治。未之能也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。

以言行化物。故曰文明。

終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

天以无首爲則。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。君子以成德爲行。日可見之行也。

君子度可成則行。未嘗无得也。故其行也。日有所見。日可見之行也。

潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

或者。未必然之辭也。其躍也。未可必。故以或言之。非以或爲惑也。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。

䷁坤下坤上坤元亨利牝馬之貞。

龍變化而自用者也。馬馴服而用於人者也。爲人用而又牝焉。順之至也。至順而不貞。則陷於邪。故利牝馬之貞。

君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含宏光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。

坤之爲道。可以爲人用。而不可以自用。可以爲和。而不可以爲倡。故君子利有攸往。往求用也。先則迷而失道。後則順而得主。此所以爲利也。西與南則兌也。離也。以及於巽。吾朋也。東與北則震也。坎也。以及於乾與艮。非吾朋也。兩陰不能相用。故必離類絕朋而求主於東北。夫所以離朋而求主者。非爲邪也。故曰安貞吉。

象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

坤未必无君德。其所居之勢。宜爲臣者也。書曰。臣爲上爲德。爲下爲民。

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
始於微而終於著者陰陽均也而獨於此戒之者陰之爲物弱而易入故易以陷人鄭子產曰水弱民狎而玩之故多死
六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
以六居二可謂柔矣夫直方大者何從而得之曰六二順之至也君子之順豈有他哉循理无私而已故其動也爲直居中而推其直爲方既直且方非大而何夫順生直直生方方生大君子非有意爲之也循理无私而三者自生焉故曰不習无不利夫有所習而利則利止於所習者矣
六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
三有陽德苟用其陽則非所以爲坤也故有章而含之坤之患弱而不可以正也有章則可以爲正矣然以其可正而遂專之則亦非所以爲坤也故從事而不造事无成而代有終
六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也
夫處上下之交者皆非安地也乾安於上以未至於上爲危故九三有夕惕之憂坤安於下以始至於上爲難故六四有括囊之愼陰之進而至於三猶可貞也至於四則殆矣故自括結以求无咎无譽咎與譽人之所不能免也出乎咎必入乎譽脫乎譽必罹乎咎咎所以致罪而譽所以致疑也甚矣无咎无譽之難也

六五。黃裳元吉。象曰。黃裳元吉。文在中也。

黃、中之色也。裳、下之飾也。黃而非裳。則君也。裳而非黃。則臣爾。非賢臣也。六五陰之盛。而有陽德焉。故稱裳以明其臣。稱黃以明其德。夫文生於相錯。若陰陽之專一。豈有文哉。六五以陰而有陽德。故曰文在中也。

上六。龍戰于野。其血玄黃。象曰。龍戰于野。其道窮也。

至於此。則非陰之所能安矣。陰雖欲不戰而不可得。故曰其道窮也。

用六。利永貞。象曰。用六永貞。以大終也。

易以大小言陰陽。坤之順。進以小也。其貞。終以大也。

文言曰。坤至柔而動也剛。

夫物非剛者能剛。惟柔者能剛耳。畜而不發。及其極也。發之必決。故曰沈潛剛克。

至靜而德方。

夫物圓則好動。故至靜所以爲方也。

後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弒其君。子弒其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

惟其順也。故能濟其剛。如其不順。則辨之久矣。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

小人惟多愧也。故居則畏。動則疑。君子必自敬也。故內直。推其直於物。故外方。直在其內。方在其外。隱然如名師良友之在吾側也。是以獨立而不孤。夫何疑之有。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

方其變化。雖草木猶蕃。及其閉也。雖賢人亦隱。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

黃、中之色也。通是理。然後有是色也。君子之得位。如人之有四體。爲己用也。有手而不能執。有足而不能馳。神不宅其體也。

陰疑於陽必戰。爲其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

嫌也。疑也。皆似之謂也。陰盛似陽。必戰。方其盛也。似无陽焉。故雖陰而稱龍。然猶未離其陰陽之類也。故稱血以明其雜。若陰已變而爲陽。則无復玄黃之雜矣。

䷂震下坎上屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

因世之屯。而務往以求功。功可得矣。而爭功者滋多。天下之亂愈甚。故勿用有攸往。雖然。我則不往矣。

而天下之欲往焉者皆是也。故利建侯。天下有侯。人各歸安其生。雖有往者。夫誰與爲亂。

彖曰。屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

屯有四陰。屯之義也。其二陰。以无應爲屯。其二陰。以有應而不得相從爲屯。故曰剛柔始交而難生。物之生。未有不待雷雨者。然方其作也。充滿潰亂。使物不知其所從。若將害之。霽而後見其功也。天之造物也。豈物物而造。蓋草略茫昧而已。聖人之求民也。豈人人而求之。亦付之諸侯而已。然以爲安而易之。則不可。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。初九。盤桓。利居貞。利建侯。象曰。雖盤桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

初九以貴下賤。有君之德而无其位。故盤桓居貞。以待其自至。惟其无位。故有從者。有不從者。夫不從者。彼各有所爲貞也。初九不爭以成其貞。故利建侯。以明不專利而爭民也。民不從吾而從吾所建。猶從吾耳。

六二。屯如邅如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

志欲從五而內忌於初。故屯邅不進也。夫初九屯之君也。非寇也。六二之貞於五也。知有五而已。苟異於五者。則吾寇矣。吾焉知其德哉。是故以初爲寇。曰吾非與寇爲婚媾者也。然且不爭而成其貞。則初九之德至矣。

六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

勢可以得民從而君之者初九是也因其有民從而建之使牧其民者九五是也苟不可得而强求焉非徒不得而已後必有患六三非陽也而居於陽无其德而有求民之心將以求上六之陰譬猶无虞而以卽鹿鹿不可得而徒有入林之勞故曰君子幾不如舍之幾殆也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也方未知所從也而初來求婚從之吉可知矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也屯无正主惟下之者爲得民九五居上而專於應則其澤施於二而已夫大者患不廣博小者患不貞一故專於應爲二則吉爲五則凶

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也三非其應而五不足歸也不知五之不足歸惑於近而不早自附於初九故窮而至於泣血也

三三坎下艮上蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙者有蔽於物而已其中固自有正也蔽雖甚終不能沒其正將戰於內以求自達因其欲達而一發之迎其正心彼將沛然而自得焉苟不待其欲達而强發之一發不達以至於再三雖有得非其正矣

故曰匪我求童蒙童蒙求我彼將內患其蔽卽我而求達我何爲求之夫患蔽不深則求達不力求達不力則正心不勝正心不勝則我雖告之彼无自入焉故初筮告者因其欲達而一發之也再三瀆瀆則不告者發之不待其欲進而至於再三也蒙亨以亨行者言其一通而不復塞也夫能使之一通而不復塞者豈非時其中之欲達而一發之乎故曰時中也聖人之於蒙也時其可發而發之不可則置之所以養其正心而待其自勝也此聖人之功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

果行者求發也育德者不發以養正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

所以發蒙者用於未發既發則无用既發而用者瀆蒙也桎梏者用於未刑既刑則說既刑而不說者瀆刑也發蒙者愼其初不可使至瀆故於初云爾

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

童蒙若无能爲也然而容之則足以爲助拒之則所喪多矣明之不可以无蒙猶子之不可以无婦而无婦不能家矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

王弼曰童蒙之時陰求於陽上不求三而三求上女先求男者也女之爲體正行以待命者也見剛夫

而求之。故曰不有躬也。施之於女。行不順矣。

六四。困蒙。吝。象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

實陽也。

六五。童蒙。吉。象曰。童蒙之吉。順以巽也。

六五之位尊矣。恐其不安於童蒙之分。而自強於明。故教之曰童蒙吉。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。象曰。利用禦寇。上下順也。

以剛自高而下臨弱。故至於用擊也。發蒙不得其道。而至於用擊。過矣。故有以戒之。王弼曰。爲之捍禦。則物咸附之。若欲取之。則物咸叛矣。

三三 乾下坎上 需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。彖曰。需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。

謂九五也。乾之欲進。凡爲坎者皆不樂也。是故四與之抗。傷而後避。上六知不可抗。而敬以求免。夫敬以求免。猶有疑也。物之不相疑者。亦不以敬相攝矣。至於五則不然。知乾之不吾害。知己之足以御之。是以內之而不疑。故曰有孚光亨貞吉。光者物之神也。蓋出於形器之表矣。故易凡言光、光大者。皆其見遠知大者也。其言未光未光大者。則隘且陋矣。

利涉大川。往有功也。

見險而不廢其進斯有功矣。

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂。

乾之剛爲可畏也坎之險爲不可易也乾之於坎遠之則无咎近之則致寇坎之於乾敬之則吉抗之則傷二者皆能相懷也惟得廣大樂易之君子則可以兼懷而兩有之故曰飲食宴樂。

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也。

尚遠於坎故稱郊處下不忘進者乾之常也遠之不惰近之不躁是爲不失常也。

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也。

衍、廣衍也。

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也。

漸近則爲沙逼近則爲泥於沙則有言於泥則致寇坎之爲害也如此然於有言也告之以終吉於其致寇也告之以敬慎不敗則乾以見險而不廢其進爲吉矣。

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也。

需于血者抗之而傷也出自穴者不勝而避也。

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也。

敵至而不忌非有餘者不能夫以酒食爲需去備以相待者非二陰之所能辦也故九五以此待乾乾

必心服而爲之用。比所以正而獲吉也。

上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

乾已克四而達於五矣。其勢不可復抗。故入穴以自固。謂之不速之客者。明非所願也。以不願之意而固守以待之。可得爲安乎。其所以得免於咎者。特以敬之而已。故不如五之當位。而猶愈於四之大失也。

䷅坎下乾上訟。有孚窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。彖曰。訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。

初六信於九四。六三信於上九。而九二塞之。故曰有孚窒。而九四上九亦不能置而不爭。此訟之所以作也。故曰上剛下險。險而健。訟。九二知懼。則猶可以免。故曰惕中吉。剛來而得中也。言其來則息訟而歸矣。終之則凶。

利見大人。尚中正也。

謂九五也。

不利涉大川。入于淵也。

夫使川爲淵者。訟之過也。天下之難。未有不起於爭。今又欲以爭濟之。是使相激爲深而已。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

王弼曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎夫无訟在於謀始契之不明訟之所以生也故有德司契而訟自息矣

初六不永所事小有言終吉

九二處二陰之間欲兼有之初不予而强爭焉初六有應於四不永事二而之四以爲從强求之二不若從有應之四也二雖有言而其辯則明故終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

若事二則相從於訟无已也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

初六六三本非九二之所當有也二以其近而强有之以爲邑人力征而心不服我克則來不克遂往以我卜也故九二不克訟而歸則初六六三皆棄而違之失衆知懼猶可少安故无眚眚災也其曰逋其邑人三百戶者猶曰亡其邑人三百戶云爾

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

六三與上九爲應二與四欲得之而强施德焉夫六三之應於上九者天命之所當有也非爲其有德於我也雖二與四之德不能奪之矣是以食舊德不從其配食者食而忘之不報之謂也猶曰食言云爾與二陽近而不報其德故厲而後吉或從王事无成者有討於其舊從之可也成之過矣

九四。不克訟。復卽命。渝安貞。吉。象曰。復卽命。渝安貞。不失也。

九四命之所當得者。初六而已。近於三而强求之。故亦不克訟。然而有初之應。退而就其命之所當得者。自改而安於貞。則猶可以不失其有也。

九五。訟元吉。象曰。訟元吉。以中正也。

處中得位。而无私於應。故訟者莫不取曲直焉。此所以爲元吉也。

上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。象曰。以訟受服。亦不足敬也。

六三、上九之配也。二與四嘗有之矣。不克訟而歸於上九。上九之得之也。譬之鞶帶。奪諸其人之身而已。服之於人情有赧焉。故終朝三褫之。旣服之矣。則又褫之。愧而不安之甚也。二與四訟不勝者也。然且終於无眚與吉也。上九訟而勝者也。然且有三褫之辱。何也。曰此止訟之道也。夫使勝者自多其勝。以夸其能。不勝者自恥其不勝。以遂其惡。則訟之禍。吾不知其所止矣。故勝者褫服。不勝者安貞无眚。止訟之道也。

䷆坎下坤上師。貞丈人吉无咎。

丈人、詩所謂老成人也。夫能以衆正。有功而无後患者。其惟丈人乎。故彖曰吉又何咎矣。

彖曰師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

用師猶以藥石治病。故曰毒天下。

象曰地中有水師君子以容民畜衆

兵不可一日无然不可觀也祭公謀父曰先王耀德而不觀兵夫兵戢而時動動則威觀則玩玩則无震故地中有水師言兵當如水行於地中而人不知也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

師出不可以不律也否則雖臧亦凶夫以律者正勝也不以律者奇勝也能以奇勝可謂臧矣然其利近其禍遠其獲小其喪大師休之日乃見之矣故曰凶

九二在師中吉无咎王三錫命

夫師出不先得主於中雖有功患隨之矣九二有應於五是以吉而无復有咎

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

賞有功而萬邦懷之則其所賞皆以正勝者也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

九二體剛而居柔體剛則威居柔則順是以无專權之疑而有錫命之寵六三體柔而居剛體柔則威不足居剛則勢可疑是以不得專其師而爲或者之衆主之也故凶而无功

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

王弼曰得位而无應无應則不可以行得位則可以處故左次无咎行師之法欲左皆高故左次

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

夫以陰柔爲師之主。不患其好勝而輕敵也。患其弱而多疑爾。故告之曰。禽暴汝田。執之有辭矣。何咎之有。既使長子帥師。又使弟子與衆主之。此多疑之故也。臣待命而行。可謂正矣。然將在軍則不可。故曰貞凶。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

夫師始終之際。聖人之所甚重也。師出則嚴其律。師休則正其功。小人无自入焉。小人之所由入者。常自不以律始。惟不以律。然後能以奇勝。夫能以奇勝者。其人豈可與居安哉。師休之日。將錄其一勝之功。而以爲諸侯大夫。則亂自是始矣。聖人之師。其始不求苟勝。故其終可以正功。曰是君子之功邪。小人之功邪。

三三坤下坎上 比吉。原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。彖曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也。

比吉。比未有不吉者也。然而比非其人。今雖吉。後必有咎。故曰原筮。筮所從也。原、再也。再筮。愼之至也。元、始也。始既已從之矣。後雖欲變。其可得乎。故曰元永貞。始既已從之。則終身爲之貞。知將終身貞之。故再筮而後從。孰爲可從者。非五歟。故曰以剛中也。

不寧方來。上下應也。

不寧方來。謂五陰也。五陰不能自安。而求安於五。後夫凶。其道窮也。

窮而後求比。其誰親之。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

五陰皆求比於五。初六最處其下。而上无應。急於比者也。夫急於求人者。必盡其誠。故莫如初六之有信也。五以其急於求人也而忽之。則來者懈矣。故必比之然後无咎。是有信者。其初甚微且約也。其小盈缶而已。然而因是可以致來者。故曰終來有他吉。

象曰。比之初六。有他吉也。

言致他者初六之功也。

六二。比之自內。貞吉。象曰。比之自內。不自失也。

以應爲比。故自內。於二可謂貞吉不自失者。於五則陋矣。

六三。比之匪人。象曰。比之匪人。不亦傷乎。

近者皆陰而遠无應。故曰匪人。

六四。外比之。貞吉。象曰。外比於賢。以從上也。

上謂五也。非應而比。故曰外比。

九五。顯比。王用三驅失前禽。邑人不誡。吉。象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。

王弼曰。爲比之主。而有應在二。顯比者也。比而顯之。則所親者狹矣。夫无私於物。惟賢是與。則去之與來。皆无失也。三驅之禮。禽逆來趨己則舍之。背己而走則射之。愛於來而惡於去也。故其所施。常失前禽也。以顯比而居王位。用三驅之道者也。故曰王用三驅失前禽也。用其中正。征討有常。伐不加邑。動必討叛。邑人无虞。故不誡也。此可以爲上之使。非爲上之道也。

上六。比之无首。凶。象曰。比之无首。无所終也。

无首猶言无素也。窮而後比。是无素也。

䷀乾下巽上小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。彖曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。謂六四也。六四之謂小矣。五陽皆爲六四之所畜。是以大而畜於小也。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

未畜而亨。則巽之所以畜乾者。順之而已。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

乾之爲物。難乎其畜之者也。畜之非其人。則乾不爲之用。雖不爲之用。而眷眷焉不決去之。卒受其病者。小畜是也。故曰。密雲不雨。自我西郊。夫陽施於陰。則爲雨。乾非不知巽之不足以任吾施也。然其爲

物也。健而急於用。故進而嘗試焉。既已爲密雲矣。能爲密雲而不能爲雨。豈眞不能哉。不欲雨也。雨者乾之有爲之功也。不可以輕用。用之於非其人。則喪其所以爲乾矣。乾知巽之不足以任吾施也。是以遲疑而重發之。欲之於巽而未決。故次於我之西郊。君子是以知乾之終病也。既已爲雲矣。則是欲雨之道也。能終不雨乎。既已次於郊矣。則是欲往之勢也。能終不往乎。雲而不雨。將安歸哉。故卦以爲不雨而又不免於雨者。勢也。君子之於非其人也。望而去之。況與之爲雲乎。既以爲雲矣。又可反乎。乾知巽之不足與雨矣。而猶往從之。故曰密雲不雨。尚往也。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

夫畜己而非其人。則君子不可以有爲。獨可以雍容講道。如子夏之在魏。子思之在魯可也。

初九。復自道。何其咎。吉。象曰。復自道。其義吉也。九二。牽復。吉。象曰。牽復在中。亦不自失也。九三。輿說輻。夫妻反目。象曰。夫妻反目。不能正室也。

陽之畜乾也。厲而畜之。厲而畜之者。非以害之也。將盈其氣而作之爾。陰之畜乾也。順而畜之。順而畜之者。非以利之也。將卽其安而縻之爾。故大畜將以用乾。而小畜將以制之。乾進而求用則可。進而受制則不可。故大畜之乾。以之艮爲吉。小畜之乾。以之巽爲凶。乾之欲去於巽。必自其交之未深也。去之則易。初九復自道何其咎吉。進而嘗之。知其不可。反循故道而復其所。則无咎。九二交深於初九矣。故其復也。必自引而後脫。蓋已難矣。然猶可以不自失也。至於九三。其交益深而不可復。則脫輻而與之

處。與之處可也。然乾終不能自革其健而與巽久處而无尤也。故終於反目。

六四。有孚。血去惕出。无咎。象曰。有孚惕出。上合志也。九五。有孚攣如。富以其鄰。象曰。有孚攣如。不獨富也。

凡巽皆陰也。六四固陰矣。九五上九。其質則陽。其志則陰也。以陰畜乾。乾知其不可也易。以質陽而志陰者畜乾。乾知其不可也難。何則。不知其志而見其類也。六四有孚血去惕出无咎。六四之所孚者初九也。初九欲去之。六四欲畜而留之。陰陽不相能。故傷而去。懼而出也。以其傷且懼。是以知陰之畜乾。其欲害乾之意見於外也。如此以其爲害也淺。而乾去之速。故无咎。若夫九五之畜乾也。則不然。所孚者既已去我矣。我且挽援而留之。若中心誠好之然。此乾之所以眷眷而不悟。自引而後脫。二者皆欲畜乾而制之。顧力不能。是以六四與上合志。而九五以其富附其鄰。幷力以畜之。鄰。上九也。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

小畜之世。宜不雨者也。九三之於上九。其勢不得不雨者。以密雲之不可反。而舍上九則无與雨也。既已與之雨。則爲其人矣。可不爲之處乎。乾非德不止。九五上九。質陽而志陰。故能尚德以載乾。尚德者。非眞有德之謂也。九五上九。知乾之難畜。故積德而共載之。此陽也。而謂之婦。明其實陰也。以上畜下。故貞。乾不心服。故厲。以陰勝陽。故月幾望。君子之征。自其交之未合則无咎。既已與之雨矣。而去之。則彼疑我矣。疑則害之。故凶。

☰☰兌下乾上 履虎尾。不咥人。亨。象曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正。履帝位

而不疚光明也。

履之所以爲履者以三能履二也有是物者不能自用而无者爲之用也乾有九二乾不能用而使六三用之九二者虎也虎何爲用於六三而莫之咥以六三之應乎乾也故曰說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨應乎乾者猶可以用二而乾親用之不可何哉曰乾剛也九二亦剛也兩剛不能相下則有爭有爭則乾病矣故乾不親用而授之以六三六三以不校之柔而居至寡之地故九二樂爲之用也九二爲三用而三爲五用是何以異於五之親用二哉五未嘗病而有用二之功故曰履帝位而不疚光明也夫三與五合則三不見咥而五不病五與三離則五至於危而三見咥卦統而論之故言其合之吉爻別而觀之故見其離之凶此所以不同也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

履六爻皆上履下也所履不同故所以履之者亦異初九獨无所履則其所以爲履之道者行其素所願而已君子之道所以多變而不同者以物至之不齊也如不與物遇則君子行願而已矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

九二之用大矣不見於二而見於三三之所以能視者假吾目也所以能履者附吾足也有目不自以爲明有足不自以爲行者使六三得坦途而安履之豈非才全德厚隱約而不慍者歟故曰幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

陋人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

眇者之視。跛者之履。豈其自能哉。必將有待於人而後能。故言跛眇者。以明六三之无能而待於二也。二、虎也。所以爲吾用而不吾陋者。凡以爲乾也。六三不知其眇而自有其明。不量其跛而自與其行。以虎爲畏已而去乾以自用。虎見六三而不見乾焉。斯陋之矣。九二有之而不居。故爲幽人。六三无之而自矜。故爲武人。武人見人之畏已而不知人之畏其君。是以有爲君之志也。

九四。履虎尾。愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志行也。

愬愬、懼也。九二之剛。用於六三。故三雖陰而九二之虎在焉。則三亦虎矣。雖然。非誠虎也。三爲乾用。而二輔之。四履其上。可无懼乎。及其去乾以自用。而九二叛之。則向之所以爲虎者亡矣。故始懼終吉。以九四之終吉。知六三之衰也。六三之衰。則九四之志得行矣。

九五。夬履。貞厲。象曰。夬履貞厲。位正當也。

九二之剛。不可以剛勝也。惟六三爲能用之。九五不付之於三。而自以其剛決物。以此爲履危道也。夫三與五之相離也。豈獨三之禍哉。雖五亦不能无危。其所以猶得爲正者。以其位君也。

上九。視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也。

三與五。其始合而成功。其後離而爲凶。至於上九。歷見之矣。故視其所履。考其禍福之祥。知二者之不可一日相離也。而復其舊。則元吉旋復也。

蘇氏易傳卷之二

三三乾下坤上泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

陽始於復而至於泰泰而後爲大壯大壯而後爲夬泰之世不若大壯與夬之世小人愈衰而君子愈盛也然而聖人獨安夫泰者以爲世之小人不可勝盡必欲迫而逐之使之窮而无歸其勢必至於爭爭則勝負之勢未有決焉故獨安夫泰使君子居中常制其命而小人在外不爲无措然後君子之患无由而起此泰之所以爲最安也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財、材也物至於泰極矣不可以有加矣故因天地之道而材成之卽天地之宜而輔相之以左右民使不入於否而已否未有不自其已甚者始故左右之使不失其中則泰可以常有也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

王弼曰茅之爲物拔其根而相連引者也茹、相連之貌也三陽同志俱志於外初爲類首舉則類從故曰以其彙征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

陽皆在內據用事之處而擯三陰於外此陰之所不能堪也陰不能堪必疾陽疾陽斯爭矣九二陽之主也故包荒用馮河馮河者小人之勇也小人之可用惟其勇者荒者其無用者也有用者用之無用者容之不遐棄也此所以懷小人爾以君子而懷小人其朋以爲非也而或去之故曰朋亡然而得配於六五有大援於上君子所以愈安也雖亡其朋而卒賴以安此所以爲光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

乾本上也坤本下也上下交故乾居於內而坤在外苟乾不安其所而務進以迫坤則夫順者將至於逆故曰无平不陂坤不獲安於上則將下復以奪乾乾之往適所以速其復也故曰无往不復當是時也坤已知難而貞於我則可以无咎之矣九三之所孚者初與二也以其所孚者爲樂進以迫坤而重違之則危矣故教之以勿恤其孚而安于食是以有泰之福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

王弼曰乾樂上復坤樂下復四處坤首六五上六皆失其故處而樂下者故翩翩相從不必富而能用其鄰不待戒而自孚

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

妹、女之少者也易女少而男長則權在女六五以陰居尊位有帝乙歸妹之象焉坤樂下復下復而奪乾乾則病矣而亦非坤之利也乾病而疾坤坤亦將傷焉使乾不病坤不傷莫如以輔乾之意而行其

下復之願。如帝女之歸其夫者。帝女之歸也。非求勝其夫。將以祉之。坤之下復。非以奪乾。將以輔之。如是而後可。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。象曰。城復于隍。其命亂也。

取土於隍而以爲城。封而高之。非城之利。以利人也。泰之所以厚坤於外者。非以利坤。亦以衛乾爾。坤之在上。而欲復於下。猶土之爲城。而欲復於隍也。有城而不能固之。使復於隍。非城之罪。人之過也。故勿用師。上失其衛。則下思擅命。故自邑告命。邑非所以出命也。然既以失之矣。從而懷之則可。正之則吝。

三二坤下乾上否之匪人。不利君子貞。大往小來。彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

春秋傳曰。不有君子。其能國乎。君子道消。雖有國。與无同矣。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也。

自泰爲否也易。自否爲泰也難。何也。陰陽易位。未有不志於復。而其既復。未有不安其位者也。故泰有征而否无征。夫苟无征。則是終无泰也。而可乎。故坤處內而不忘貞於乾。斯以爲泰之漸矣。故亨。

六二。包承。小人吉。大人否亨。象曰。大人否亨。不亂羣也。

陰得其位。欲包羣陽。而以承順取之。上說其順。而不知其害。此小人之吉也。大人之欲濟斯世也。苟出而爭之。上則君莫之信。下則小人之所疾。故莫如否。大人否而退。使君子小人之羣不相亂。以爲邪之勝正也。常於交錯未定之間。及其羣分類別。正未有不勝者也。故亨。

六三。包羞。象曰。包羞。位不當也。

三本陽位。故包承羣陽而知羞之矣。

九四。有命无咎。疇離祉。象曰。有命无咎。志行也。

君子之居否。患无自行其志爾。初六有志於君。而四之應。苟有命我。无庸咎之矣。故君子之疇。獲離其福。疇、類也。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。象曰。大人之吉。位正當也。

九五大人之得位。宜若甚安且强者也。然其實制在於內。席其安强之勢。以與小人爭而求勝。則不可。故曰休否大人吉。恃其安强之勢。而不虞小人之內勝。亦不可。故曰其亡其亡。繫于苞桑。休否者。所謂大人否也。小人之不吾敵也審矣。惟乘吾急則有以幸勝之。利在於急。不在於緩也。苟否而不爭以休息之。必有不吾敵者見焉。故大人吉。

上九。傾否。先否後喜。象曰。否終則傾。何可長也。

否至於此。不可復因。非傾蕩掃除。則喜無自至矣。

三二離下乾上同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人此專言二也同人曰同人于野亨此言五也故別之利涉大川乾行也野者无求之地也立於无求之地則凡從我者皆誠同也彼非誠同而能從我於野哉同人而不得其誠同可謂同人乎故天與人同物之能同於天者蓋寡矣天非求同於物非求不同於物也立乎上而天下之能同者自至焉其不能者不至也至者非我援之不至者非我拒之不拒不援是以得其誠同而可以涉川也故曰同人于野亨利涉大川乾行也苟不得其誠同與之居安則合與之涉川則潰矣涉川而不潰者誠同也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志象曰天與火同人君子以類族辨物水之於地爲比火之與天爲同人同人與比相近而不同不可不察也比以无所不比爲比而同人以有所不同爲同故君子以類族辨物初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也初九自內出同於上上九自外入同於下自內出故言門自外入故言郊能出其門而同於人不自用

者也。

六二同人于宗。吝。象曰。同人于宗。吝道也。

凡言嬐者。其外應也。凡言宗者。其同體也。九五爲嬐。九三爲宗。從嬐正也。從宗不正也。六二之所欲從者。嬐也。而宗欲得之。正者遠而不相及。不正者近而足以相困。苟不能自力於難。而安於易。以同乎不正。則吝矣。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。九四。乘其墉。弗克攻。吉。象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

六二之欲同乎五也。歷三與四而後五。故三與四皆欲得之。四近於五。五乘其墉。其勢至迫而不可動。是以雖有爭二之心而未有起戎之迹。故猶可知困而不攻。反而獲吉也。凡三之於五也。稍遠而肆焉。五在其陵。而不在其墉。是以伏戎于莽而伺之。既已起戎矣。雖欲反。則可得乎。欲與不能。欲歸不可。至於三歲。行將安入。故曰三歲不興安行也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。由此觀之。豈以用師而少五哉。夫以三四之强而不能奪。始於號咷而卒達於笑。至於用師相克矣。而不能散其同。此所以知二五之誠同也。二陰也。五陽也。陰陽不同而爲同人。是以知其同之可必也。君子出處語默不同而爲

同人。是以知其同之可必也。苟可必也。則雖有堅強之物。莫能間之矣。故曰其利斷金。蘭之有臭。誠有之也。二五之同。其心誠同也。故曰其臭如蘭。

上九。同人于郊。無悔。象曰。同人于郊。志未得也。

物之同於乾者已寡矣。今又處乾之上。則同之者尤難。以其无所苟同。則可以无悔。以其莫與共立。則志未得也。

䷍乾下離上大有。元亨。彖曰。大有。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。

謂五也。大者皆見有於五。故曰大有。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

以健濟明。可以進退善惡。順天之休命也。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

二應於五。三通於天子。四與上近焉。獨立无交者。惟初而已。雖然。无交之爲害也。非所謂咎也。獨立无恃而知難焉。何咎之有。

象曰。大有初九。无交害也。

明惟初九爲然也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。象曰。大車以載。積中不敗也。

大車虛而有容者。謂五也。九二足以有爲矣。然非六五虛而容之。雖欲往。可得乎。積中明虛也。

九三。公用亨于天子。小人弗克。象曰。公用亨于天子。小人害也。

九三以陽居陽。其勢足以通于天子。以小人處之則敗矣。

九四。匪其彭。无咎。象曰。匪其彭无咎。明辨晳也。

彭、三也。九四之義。知有五而已。夫九三之剛。非强也。六五之柔。非弱也。惟明者爲能辨此。

六五。厥孚交如。威如吉。象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

處羣剛之間。而獨用柔。无備之甚者也。以其无備而物信之。故歸之者交如也。此柔而能威者。何也。以其无備。知其有餘也。夫備生於不足。不足之形見於外。則威削。

上九。自天祐之。吉无不利。象曰。大有上吉。自天祐也。

曰祐。曰吉。曰无不利。其爲福也多矣。而終不言其所以致福之由。而象又因其成文无所復說。此豈眞无說也哉。蓋其所以致福者遠矣。夫兩剛不能相用。而獨陰不可以用陽。故必居至寡之地。以陰附陽。而後衆予之。履之六三。大有之六五是也。六三附於九五。六五附於上九。而羣陽歸之。二陰既因羣陽而有功。九五上九。又得以坐受二陰之成績。故履有不疚之光。而大有有自天之祐。此皆聖賢之高致妙用也。故孔子曰。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利。信也。順也。尚賢也。此三者。皆六五之德也。易而无備。六五之順也。厥孚交如。六五之信也。羣陽歸

之六五之尚賢也上九特履之爾我之所履者能順且信又以尚賢則天人之助將安歸哉故曰聖人无功神人无名而大有上九不見致福之由也

☶☷艮下坤上謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

此所以爲謙亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

此所以爲君子有終也不於其終觀之則爭而得謙而失者蓋有之矣惟相要於究極然後知謙之必勝也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒取也一之爲名生於過也物過然後知有謙使物不過則謙者乃其中爾過與中相形而謙之名生焉聖人即世之所名而名之而其實則反中而已矣地過乎卑山過乎高故地中有山謙君子之居是也多者取之謙也寡者益之亦謙也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

此最處下是謙之過也是道也无所用之用於涉川而已有大難不深自屈折則不足以致其用牧者養之以待用云爾

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

雄鳴則雌應故易以陰陽唱和寄之於鳴謙之所以爲謙者三也其謙也以勞故聞其風被其澤者莫不相從於謙六二其鄰也上六其配也故皆和之而鳴於謙而六二又以陰處內卦之中雖微九三其有不謙乎故曰鳴謙又曰貞吉鳴以言其和於三貞以見其出於性也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

勞、功也謙五陰一陽待是而後爲謙其功多矣艮之制在三而三親以艮下坤其謙至矣故曰勞謙勞而不伐有功而不德非獨以自免而已又將以及人是得謙之全者也故彖曰君子有終而三亦云

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

是亦九三之所致也二近其內有配之象故曰鳴四近其外三之所向故稱撝以柔居柔而當三之所向三之所撝四之所趨也以謙撝謙孰不利者故曰无不利

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

直者曲之矯也謙者驕之反也皆非德之至也故兩直不相容兩謙不相使九三以勞謙而上下皆謙以應之內則鳴謙外則撝謙其甚者則謙謙相追於无窮相益不已則夫所謂衰多益寡稱物平施者將使誰爲之若夫六五則不然以爲謙乎則所據者剛也以爲驕乎則所處者中也惟不可得而謂之謙不可得而謂之驕故五謙莫不爲之使也求其所以能使此五謙者而无所有故曰不富以其鄰至

於侵伐而不害爲謙。故曰利用侵伐。莫不爲之用者。故曰无不利。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

其爲鳴謙一也。六二自得於心而上六志未得者。以其所居非安於謙者也。特以其配之勞謙而强應焉。貌謙而實不至。則所服者寡矣。故雖有邑國而猶叛之。夫實雖不足而名在於謙。則叛者不利。不利。則征者利矣。王弼曰。吉凶悔吝。生乎動者也。動之所起。與於利者也。故飲食必有訟。訟必有衆起。未有居衆人之所惡而爲動者所害。處不競之地而爲爭者所奪。是以六爻雖有失位无應乘剛。而皆无凶咎悔吝者。以謙爲主也。

䷏坤下震上 豫。利建侯行師。

豫之言暇也。暇以樂之謂豫。建侯所以豫。豫所以行師也。故曰利建侯行師。有民而不以分人。雖欲豫可得乎。子重問晉國之勇。欒鍼曰。好以暇。是故惟暇者爲能師。

彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。

言天地亦以順動也。

而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。

上以順動。則凡入於刑罰者。皆民之過也。

豫之時義大矣哉。

卦未有非時者也。時未有无義。亦未有无用者也。苟當其時有義有用。焉往而不爲大。故曰時義。又曰時用。又直曰時者。皆適遇其及之而已。從而爲之說則過矣。如必求其說。則凡不言此者。皆當求所以不言之故。无乃不勝異說而厭棄之歟。盡取而觀之。因其言天地以及聖人王公。則多有是言。因其所言者大而後及此者。則其言之勢也。非說也。且非獨此。見天地之情者四。利見大人者五。其餘同者不可勝數也。又可盡以爲異於他卦而曲爲之說歟。

象曰雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。初六鳴豫凶。象曰初六鳴豫。志窮凶也。

所以爲豫者四也。而初和之。故曰鳴。已无以致樂。而恃其配以爲樂。志不遠矣。因人之樂者。人樂亦樂。人憂亦憂。志在因人而已。所因者窮。不得不凶。

六二介于石。不終日貞吉。象曰不終日貞吉。以中正也。

以陰居陰。而處二陰之間。晦之極。靜之至也。以晦觀明。以靜觀動。則凡吉凶禍福之至。如長短黑白陳乎吾前。是以動靜如此之果也。介于石。果於靜也。不終日。果於動也。是故孔子以爲知幾也。

六三盱豫悔。遲有悔。象曰盱豫有悔。位不當也。

以陽居陽。猶力人之馭健馬也。有以制之。夫三非六之所能馭也。乘非其任。而聽其所之。若是者。神亂於中。而目盱於外矣。據靜以觀物者。見物之正。六二是也。乘動以逐物者。見物之似。六三是也。物之似福者誘之。似禍者劫之。我且睢盱而赴之。既而非也。則後雖有誠然者。莫敢赴之矣。故始失之疾。而其

終未嘗不以遲爲悔也。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。象曰。由豫大有得。志大行也。

盍、何不也。簪、固結也。五陰莫不由四而豫。故大有得。豫有三豫二貞。三豫易懷。而二貞難致。難致者疑之。則附者皆以利合而已。夫以利合。亦以利散。是故來者去者。觀望而不至者。舉勿疑之。則吾朋何有不固者乎。

六五。貞疾。恒不死。象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

二與五皆貞者也。貞者不志於利。故皆不得以豫名之。其貞同。其所以爲貞者異。故二以得吉。五以得疾也。二之貞非固。欲不從四也。可則進。否則退。其吉也不亦宜乎。五之於四也。其質則陰。其居則陽也。質陰則力莫能較。居陽則有不服之心焉。大力莫能較。而有不服之心。則其貞足以爲疾而已。三豫者。皆內喪其守而外求豫者也。故小者悔吝。大者凶。六五之貞。雖以爲疾。而其中之所守者未亡。則恆至於不死。君子是以知貞之可恃也。

上六。冥豫。成有渝。无咎。象曰。冥豫在上。何可長也。

冥者君子之所宜息也。豫至上六。宜息矣。故曰冥豫。成有渝者。盈輒變也。盈輒變。所以爲无窮之豫也。

三三震下兌上隨。元亨利貞。无咎。彖曰。隨剛來而下柔。動而說。隨。大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。

大時不齊故隨之世容有不隨者也責天下以人人隨己而咎其貞者此天下所以不說也是故大亨而利貞者貞者无咎而天下隨時時者上之所制也不從己而從時其爲隨也大矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷在澤中伏而不用故君子晦則入息

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

物有正主之謂官九五者六二之正主也二以遠五而苟隨於初五以其隨初而疑之則官有變矣官有變初可以有獲也而非其正故官雖有變而以從正不取爲吉也初之取二也得二而失五初之不取二也失二而得五何也可取而不取歸之其正主初信有功於五矣五必德之失門內之配而得門外之交是故捨其近配而出門以求交於其所有功之人其得也必多故君子以爲未嘗失也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

小子初也丈夫五也兼與必兩失

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

四爲丈夫初爲小子三无適應有求則得之矣然而從四正也四近三在上從上則順與近則固故係丈夫而利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

六三固四之所當有也。不可以言獲。獲者取非其有之辭也。二之往配於五也。歷四而後至。四之勢可以不義取之。取之則於五爲凶。不取則於五爲有功。二之從五也甚難。初處其鄰而四當其道。處其鄰不忘貞。當其道不忘信。使二得從其配者。初與四之功也。故皆言功。居可疑之地。而有功足以自明。其誰咎之。

九五。孚于嘉吉。象曰。孚于嘉吉。位正中也。

嘉謂二也。傳曰。嘉偶曰配。而昏禮爲嘉。故易凡言嘉者。其配也。隨之時。陰急於隨陽者也。故陰以不苟隨爲貞。而陽以不疑其叛已爲吉。六二以遠五而貳於初。九五不疑而信之。則初不敢有二不敢叛。故吉。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。象曰。拘係之。上窮也。

居上无應而不下隨。故拘係之而後從。從而又維之。明强之而後從也。强之而後從。則其從也不固。故教之曰。當如王之通于西山。王、文王也。西山、西戎也。文王之通西戎也。待其自服而後從之。不强以從也。

䷩巽下艮上。蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

器久不用而蟲生之。謂之蠱。人久宴溺而疾生之。謂之蠱。天下久安无爲而弊生之。謂之蠱。易曰。蠱者

事也。夫蠱、非事也。以天下爲无事而不事事。則後將不勝事矣。此蠱之所以爲事也。而昧者乃以事爲蠱。則失之矣。器欲常用。體欲常勞。天下欲常事事。故曰巽而止蠱。夫下巽則莫逆。上止則无爲。下莫逆而上无爲。則上下大通。而天下治也。治生安。安生樂。樂生媮。而衰亂之萌起矣。蠱之災。非一日之故也。必世而後見。故爻皆以父子言之。明父養其疾至子而發也。人之情。无大患難。則日入於媮。天下既已治矣。而猶以涉川爲事。則畏其媮也。蠱之與巽一也。上下相順。與下順而上止。其爲媮一也。而巽之所以不爲蠱者。有九五以幹之。而蠱无是也。故蠱之彖曰。先甲三日。後甲三日。終則有始。而巽之九五曰。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉陽生於子。盡於巳。陰生於午。盡於亥。陽爲君子。君子爲治。陰爲小人。小人爲亂。夫一日十二干相值。支五干六而後復。世未有不知者也。先甲三日。後甲三日。則世所謂六甲也。先庚三日。後庚三日。則世所謂六庚也。甲庚之先後。陰陽相反。故易取此以寄治亂之勢也。先甲三日。子、戌、申也。申盡於巳而陽盈矣。盈將生陰。治將生亂。故受之以後甲。後甲三日。午、辰、寅也。寅盡於亥。然後陰極而陽生。蠱无九五以幹之。則其治亂皆極其自然之勢。勢窮而後變。故曰終則有始天行也。夫巽則不然。初雖失之。後必有以起之。譬之於庚。先庚三日。午、辰、寅也。後庚三日。子、戌、申也。庚之所後。甲之所先也。故先庚三日。盡於亥。後庚三日。盡於巳。先陰而後陽。先亂而後治。故曰无初有終。又特曰吉。不言之於其彖。而言之於九五者。明此九五之功。非巽之功也。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

鼓之舞之之謂振振民使不惰育德使不竭

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

蠱之爲災非一日之故也及其微而幹之初其任也見蠱之漸子有改父之道其始雖危終必吉故曰有子考无咎言无是子則考有咎矣孝愛之深者其迹有若不順其迹不順其意順也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

陰之爲性安无事而惡有爲是以爲蠱之深而幹之尤難者寄之母也正之則傷愛不正則傷義以是爲之難也非九二其孰能任之故責之二也二以陽居陰有剛之實而无用剛之迹可以免矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三之德與二无以異也特不知所以用之二用之以陰而三用之以陽故小有悔而无大咎

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六四之所居與二无以異也而无其德斯益其疾而已裕益也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

父有蠱而子幹之猶其有疾而砭藥之也豈其所樂哉故初以獲厲三以獲悔六五以柔居中雖有幹蠱之志而无二陽之決故反以是獲譽譽歸於己則蠱歸於父矣父之德惟不可承也使其可承則非蠱矣蠱而承德是以无巽九五後庚之吉也

上九。不事王侯。高尚其事。象曰。不事王侯。志可則也。

君子見蠱之漸。則涉川以救之。及其成。則不事王侯以遠之。蠱之成也。良醫不治。君子不事事。

䷒兌下坤上　臨。元亨利貞。至于八月有凶。彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。

復而陽生。凡八月而二陰至。則臨之二陽盡矣。方長而慮消者。戒其速也。

象曰。澤土有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

澤所以容水。而地又容澤。則无不容也。故君子爲无窮之教。保无疆之民。記曰。君子過言則民作辭。過動則民作則。故言必慮其所終。而行必稽其所弊。

初九。咸臨。貞吉。象曰。咸臨貞吉。志行正也。

有應爲咸臨。咸。感也。感以臨。則其爲臨也易。故咸臨所以行正也。

九二。咸臨。吉无不利。象曰。咸臨吉无不利。未順命也。

二陽在下。方長而未盛也。四陰在上。雖危而尚强也。九二以方長之陽而臨衆陰。陰負其强而未順命。從而攻之。陰則危矣。而陽不能无損。故九二以咸臨之而後吉。陽得其欲。而陰免於害。故无不利。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

樂而受之謂之甘。陽進而陰莫逆。甘臨也。甘臨者。居於不爭之地而後可。今居於陽。陽猶疑之。拒之固

傷。不拒猶疑之。進退无所利者。居之過也。故六三之咎。位不當而已。咎在其位。不在其人。則憂懼可以免矣。

六四。至臨无咎。象曰。至臨无咎。位當也。

以陰居陰。而應於初。陽至而遂順之。故曰至臨。

六五。知臨大君之宜。吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。

見於未然之謂知。臨之勢。陽未足以害陰。而其勢方銳。陰尚可以抗陽。而其勢方卻。苟以其未足以害我而不內。以吾尚足以抗之而不受。則陽將忿而攻陰。六五以柔居尊。而應於二。方其未足而收之。故可使爲吾用。方吾有餘而柔之。故可使懷吾德。此所以爲知也。天子以是服天下之強者。則可。小人以是畜君子。則不可。故曰大君之宜。吉。惟大君爲宜用是也。大君以是行其中。小人以是行其邪。

上六。敦臨。吉无咎。象曰。敦臨之吉。志在內也。

敦、益也。內、下也。六五既已應九二矣。上六又從而附益之。謂之敦臨。復之六四。既已應初九矣。六五又從而附益之。謂之敦復。其義一也。

䷓坤下巽上觀。盥而不薦。有孚顒若。彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀。盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

无器而民趨。不言而物喻者。觀之道也。聖人以神道設教。則賞爵刑罰。有設而不用者矣。寄之宗廟。則

盥而不薦者也。盥者以誠薦者以味。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。初六。童觀。小人无咎。君子吝。象曰。初六童觀。小人道也。

大觀在上。故四陰皆以尚賓爲事。初六童而未仕者也。急於用以自衒賈。惟器小而夙成者爲无咎。君子則吝矣。

六二。闚觀。利女貞。象曰。闚觀女貞。亦可醜也。

六二遠且弱。宜處而未宜賓者也。譬之於女。利貞而不利行者也。苟以此爲觀。則是女不待禮而闚以相求。貞者之所醜也。

六三。觀我生。進退。象曰。觀我生進退。未失道也。

六三上下之際也。故當自觀其生。以卜進退。夫欲知其君。則觀其民。故我之生。則君之所爲也。知君之所爲。則進退決矣。進退在我。故未失道也。

六四。觀國之光。利用賓于王。象曰。觀國之光。尚賓也。

六四觀國之光。利用賓于王。象曰。觀國之光。尚賓也。

進退之決在六三。故自三以下。利退而不利進。自三以上。利進而不利退。進至於四。決不可退矣。故利用賓于王。

九五。觀我生。君子无咎。象曰。觀我生。觀民也。上九。觀其生。君子无咎。象曰。觀其生。志未平也。

此二觀所自言之者不同。其實一也。觀我生。讀如觀兵之觀。觀其生。讀如觀魚之觀。九五以其至顯觀

之於民．以我示民．故曰觀我生．上九處於至高而下觀之．自民觀我．故曰觀其生．今夫乘車於道．負者皆有不平之心．聖人以其一身擅天下之樂．厚自奉以觀示天下．而天下不怨．夫必有以大服之矣．吾以吾可樂之生而觀之人．人亦觀吾生可樂．則天下之爭心將自是而起．故曰君子无咎．君子而後无咎．難乎其无咎也．

蘇氏易傳卷之三

三三震下離上噬嗑亨利用獄

道之衰也而物至於相噬以求合教化則已晚矣故利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑

所以爲噬嗑者四也否則爲頤矣

噬嗑而亨剛柔分動而明

噬嗑之時噬非其類而居其間者也陽欲噬陰以合乎陽陰欲噬陽以合乎陰故曰剛柔分動而明也

雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

謂五也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

居噬嗑之時六爻未有不以噬爲事者也自二與五反覆相噬猶能戒以相存也惟初與上內噬三陰而莫或噬之貪得而不戒故始於小過終於大咎聖人於此兩者寄小人之始終於彼四者明相噬之得喪

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

以陰居陰。至柔而不剛者也。故初九噬之若噬膚然。至於滅鼻而不知止也。夫滅鼻而不知止者。非初之利也。非初之利。則二无咎矣。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

腊肉、乾胏、乾肉。皆難噬者也。凡易以陰居陽。則不純乎柔中有剛矣。故六三六五皆有難噬之象。夫勢之必不能拒也。則君子以不拒爲大。六二是也。六三之於九四。力不能敵。而懷毒以待之。則已陋矣。故曰小吝。出於見噬而不能堪也。故非其咎。

象曰。遇毒。位不當也。

若以陰居陰。則无復有毒矣。

九四。噬乾胏。得金矢。

取其堅而可畏。

利艱貞。吉。象曰。利艱貞吉。未光也。六五。噬乾肉。得黃金。

取其居中而貴。

貞厲。无咎。象曰。貞厲无咎。得當也。

九四居二陰之間。六五居二陽之間。皆處爭地而致交噬者也。夫不能以德相懷。而以相噬爲志者。惟常有敵以致其噬。則可以少安。苟敵亡矣。噬將无所施。不幾於自噬乎。由此觀之。无德而相噬者。以有

敵爲福矣。九四噬乾胏得金矢。六五噬乾肉得黃金。九四之難噬。是六三六五之得也。六五之難噬。是九四上九之得也。得之爲言。猶曰賴此以存云爾。利艱貞吉。貞厲无咎。皆未可以安居而享福也。惟有德者爲能安居而享福。夫豈賴有敵而後存邪。故曰未光也。得當者。當於二陽之間也。

上九。何校滅耳凶。象曰。何校滅耳。聰不明也。

滅趾者。止其行而已。不行猶可以无咎。滅耳則廢其聰矣。无及也。故凶。

三三離下艮上賁。亨。小利有攸往。彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。

剛不得柔以濟之。則不能亨。柔不附剛。則不能有所往。故柔之文剛。剛者所以亨也。剛之文柔。小者所以利往也。乾之爲離。坤之爲艮。陰陽之勢數也。文明以止。離、艮之德也。勢數推之天。其德以爲人。易有剛柔往來上下相易之說。而其最著者賁之彖也。故學者沿是爭推其所從變。曰泰變爲賁。此大惑也。一卦之變爲六十三。豈獨爲賁也哉。學者徒知泰之爲賁。又烏知賁之不爲泰乎。凡易之所謂剛柔相易者。皆本諸乾、坤也。乾施一陽於坤。以化其一陰。而生三子。皆一陽而二陰。凡三子之卦。有言剛來者。明此本坤也。而乾來化之。坤施一陰於乾。以化其一陽。而生三女。皆一陰而二陽。凡三女之卦。有言柔來者。明此本乾也。而坤來化之。故凡言此者。皆三子三女相值之卦也。非是卦也。則无是言也。凡六蠱之彖曰。剛上而柔下。賁之彖曰。柔來而文剛。分剛上而文柔。咸之彖曰。柔上而剛下。恒之彖曰。剛上而

柔下。損之彖曰。損下益上。益之彖曰。損上益下。此六者。適遇而取之也。凡三子三女相值之卦十有八。而此獨取其六。何也。曰。聖人之所取以爲卦。亦多術矣。或取其象。或取其爻。或取其變。或取其剛柔之相易。取其象。天水違行訟之類是也。取其爻。六三履虎尾之類是也。取其變。頤中有物曰噬嗑之類是也。取其剛柔之相易。賁之類是也。夫剛柔之相易。其所取以爲卦之一端也。遇其取者則言。不取者則不言也。又可以盡怪之歟。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

明庶政。明也。无敢折獄。止也。

初九。賁其趾。舍車而徒。象曰。舍車而徒。義弗乘也。

文剛者六二也。初九九三。無文者也。自六二言之。則初九其趾。九三其須也。初九之應在四。六二之文。初九之所不受也。車者所以養趾。爲行文也。初九爲趾。則六二之所以文初九者爲車矣。初九自潔以答六四之好。故義不乘其車而徒行也。

六二。賁其須。象曰。賁其須。與上興也。

六二施陰於二陽之間。初九有應而不受。九三无應而內之。无應而內之者正也。是以仰賁其須。須者附上而與之興也。

九三。賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

初九之正配四也而九三近之九三之正配二也而初九近之見近而不貞則失其正故九三不貞於二而貳於四則其配亦見陵於初九矣初九亦然何則无以相賁也自九三言之賁我者二也濡我者四也我可以兩獲焉然而以永貞於二爲吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四當可疑之位者以近三也六二以其賁賁初九而初九全其潔皤然也初九之所以全其潔者凡以爲四也四可不以潔答之乎是以潔其車馬翼然而往從之以三爲寇而莫之媾也此四者危疑之間交爭之際也然卒免於侵陵之禍者以四之无不貞也

六五賁于邱園束帛戔戔客終吉象曰六五之吉有喜也

邱園者僻陋无人之地也五无應于下而上九之所賁也故曰賁于邱園而上九亦无應者也夫兩窮而无歸則薄禮可以相靡而長久也是以雖客而有終可不謂吉乎彼苟有以相喜則客而吉可也戔戔小也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

夫柔之文剛也往附于剛以賁從人者也剛之文柔也柔來附之以人從賁者也以賁從人則賁存乎人以人從賁則賁存乎己此上九之所以得志也陽行其志而陰聽命惟其所賁故曰白賁受賁莫若白

䷖坤下艮上剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也
見可而後動
君子尙消息盈虛天行也象曰山附於地剝上以厚下安宅
身安而民與之則剝者自衰不與之校也
初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也
六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也
陽在上故君子以上三爻爲已載已者牀也故下爲剝牀陰之長猶水之溢也故曰蔑辨足之上也牀與足之間故曰辨君子之於小人不疾其有邱山之惡而幸其有毫髮之善剝牀以足且及其辨矣猶未直以爲凶也曰蔑貞而後凶小人之於正也絕滅无餘而後凶可必也若猶有餘則君子自其餘而懷之矣故曰剝牀以辨未有與也小人之爲惡也有人與之然後自信以果方其未有與也則其愧而未果之際也
六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也
王弼曰羣陰剝陽已獨協焉雖處於剝可以无咎上下各有二陰應陽則失上下也
六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也
剝牀以膚始及已矣雖欲懷之而不可得矣故直曰凶

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

觀之世幾於剝矣而言不及小人者其主陽也六五剝之主凡剝者皆其類也聖人不能使之无寵於其類故擇其害之淺者許之四以下貫魚之象也自上及下施寵均也夫寵均則勢分勢分則害淺矣以宮人之寵寵之不及以政也不及以政豈惟自安亦以安之故无不利聖人之教人也容其或有而去其太甚庶幾從之如責之以必无則彼有不從而已矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

果未有不見食者也碩而不見食必不可食者也智者去之愚者眷焉上九之失民久矣五陰之勢足以轢而取之然且獨存於上者彼特存我以爲名爾與之合則存不與之合則亡君子以爲是不可食之果也而亟去之彼得志於上必食其下故君子去其上而出其下可以得民載於下謂之輿庇於上謂之廬廬者既剝之餘也豈可復用哉

三三震下坤上復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾

自坤爲復謂之入自復爲乾謂之出疾病也

朋來无咎反復其道七日來復天行也

坤與初九爲七

利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

見其意之所向謂之心。見其誠然謂之情。凡物之將亡而復者。非天地之所予者不能也。故陽之消也。五存而不足。及其長也。甫一而有餘。此豈人力也哉。傳曰。天之所壞。不可支也。其所支。亦不可壞也。違天不祥。必有大咎。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

復者變易之際也。聖人居變易之際。靜以待其定。不可以有爲也。故以至日閉關明之。下至於商旅不行。上至於后不省方。

初九。不遠復。无祗悔。元吉。象曰。不遠之復。以脩身也。

去其所居而復歸。亡其所有而復得。謂之復。必嘗去也。而後有歸。必嘗亡也。而後有得。无去則无歸。无亡則无得。是故聖人无復。初九未嘗見其有過也。然而始有復矣。孔子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。

六二。休復。吉。象曰。休復之吉。以下仁也。

休初九也。以陰居陰。不爭之至也。退而休之。使復者得信。謂之休復。

六三。頻復。厲。无咎。象曰。頻復之厲。義无咎也。

以陰居陽。力不得抗。而中不願。故頻於初九之復也。外順而內不平者。危則无咎。頻。蹙也。

六四。中行獨復。象曰。中行獨復。以從道也。

獨與初應。

六五。敦復无悔。象曰。敦復无悔。中以自考也。

憂患未至而慮之則无悔。六五陰之方盛也。而內自度其終不足以抗初九。故因六四之獨復而附益之。以自託焉。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。象曰。迷復之凶。反君道也。

乘極盛之末。而用之不已。不知初九之已復也。謂之迷復。災眚者。示天之罰也。初九之復天也。衆莫不予。而己獨迷焉。用之於敵。則災其國。用之於國。則災其身。極盛必衰。驟勝故敗。在其終也。國敗君凶。至于十年而不復者。明其用民之過。而師競之甚也。

三三震下乾上无妄元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。彖曰。无妄剛自外來而爲主於內。

謂初九。

動而健。剛中而應。

謂九五。

大亨以正。天之命也。

无妄者。天下相從於正也。正者我也。天下從之者天也。聖人能必正。不能使天下必從。故以无妄爲天

命也。

其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

无故而爲惡者。天之所甚疾也。世之衰也。則其不正者。容有不得已焉。无妄之世。正則安。不正則危。棄安即危。非人情。故不正者必有天災。

象曰。天下雷行。物與无妄。

妄者。物所不與也。

先王以茂對時育萬物。

茂、勉也。對、濟也。傳曰。寬以濟猛。猛以濟寬。天下既已无妄矣。則先王勉濟斯時。容養萬物而已。

初九。无妄往吉。象曰。无妄之往。得志也。

所以爲无妄者震也。所以爲震者初九也。无妄之權在初九。故往得志也。

六二。不耕穫。不菑畬。則利有攸往。象曰。不耕穫。未富也。六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。象曰。行人得牛。邑人災也。九四。可貞。无咎。象曰。可貞无咎。固有之也。九五。无妄之疾。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。

善爲天下者。不求其必然。求其必然。乃至於盡喪。无妄者。驅人而內之正也。君子之於正。亦全其大而已矣。全其大有道。不必乎其小。而其大斯全矣。古之爲過正之行者。皆內不足而外慕者也。夫內足者。

恃內而略外。不足者反之。陰之居陰。安其分者也。六二是也。而其居陽也。不安其分而外慕者也。六三是也。陽之居陽。致其用者也。九五是也。而其居陰也。內足而藏其用者也。九四是也。六二安其分。是故不敢爲過正之行。曰不耕穫。不菑畬。則利有攸往。夫必其所耕而後穫。必其所菑而後畬。則是揀髮而櫛。數米而炊。擇地而蹈之。充其操者蚓而後可。將有所往。動則躓矣。故曰於義可穫。不必其所耕也。於道可畬。不必其所菑也。不害其爲正。而可以通天下之情。故利有攸往。所惡於不耕而穫者。惡富之爲害也。如取之不失其正。雖欲富可得乎。故曰不耕穫。未富也。六三不安其分。而外慕其名。自知其不足。而求詳於无妄。故曰无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。或者繫其牛於此。而爲行道者之得之也。行者固不可知矣。而欲責得於邑人。宜其有无辜而遇禍者。此无妄之所以爲災也。失其牛於此。而欲必求之於此。此其意未始不以爲无妄也。然反至於大妄。則求詳之過也。九五以五用九。極其用矣。用極則憂廢。故戒之曰无妄之疾。勿藥有喜。无妄之世。而有疾焉。是大正之世。而未免乎小不正也。天下之有小不正。是養其大正也。烏可藥哉。以无妄爲藥。是以至正而毒天下。天下其誰安之。故曰无妄之藥不可試也。九四內足而藏其用。詘其至剛而用之以柔。故曰可貞无咎。可以其貞正物而无咎者。惟四也。其象曰固有之。固有之者。生而性之。非外掠而取之也。

上九。无妄行有眚。无攸利。象曰。无妄之行。窮之災也。

无妄之世。有大妄者六三也。而上九應之。六三外慕於正。而竊取其名。三以苟免可也。至於上九。窮且

敗矣。

三三乾下艮上大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。彖曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。剛健者乾也。篤實者艮也。輝光者二物之相磨而神明見也。乾不得艮。則徒健而已矣。艮不得乾。則徒止而已矣。以止厲健。以健作止。而德之變不可勝窮也。剛上而尚賢。能止健。大正也。

大者正也。謂上九也。故謂之賢。賢者見畜於上九。所以爲大畜也。

不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。

乾之健。艮之止。其德天也。猶金之能割。火之能熱也。物之相服者。必以其天。魚不畏網而畏鵜鶘。畏其天也。故乾在艮下。未有口口不止而爲之用也。物之在乾上者。常有忌乾之心。而乾常有不服之意。需之上六。小畜之上九是也。忌者生於不足以服人爾。不足以服人而又忌之。則人之不服也滋甚。今夫艮自知有以畜乾。故不忌其健而許其進。乾知艮之有以畜我而不忌。故受其畜而爲之用。不家食者。以艮爲主也。利涉大川者。用乾之功也。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

孔子論乾九二之德曰。君子學以聚之。問以辨之。是以知乾之健。患在於不學。漢高帝是也。故大畜之君子。將以用乾。亦先厚其學。

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

小畜之畜乾也順而畜之故始順而終反目大畜之畜乾也厲而畜之故始利而終亨君子之愛人以德小人之愛人以姑息見德而愠見姑息而喜則過矣初九欲進之意无已也至於六四遇厲而止六四之厲我所謂德也使我知戒而終身不犯於災者六四也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

小畜之說輹不得已也故夫妻反目大畜之說輹其心願之故中无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

三乾並進故曰良馬逐馬不憂其不良而憂其輕車易道以至泛軼也故利艱貞九三乾之殿也故相與飭戒閑習其車徒則利有攸往上、上九也上利在不忌三利在必戒

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

童牛、初九也牿、角械也童牛无所用牿然且不敢廢者自其童而牿之迨其壯雖不牿可也此愛其牛之至也豶豕、豮豕也九二之謂也有牙而不驚者豮豕也不驚則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者也而遂牿之故至於九二雖有牙而可畜也其始牿之其漸可畜其終雖進之天衢可也童而牿之愛以德也故有喜不惡其牙而畜之將求其用也故有慶凡物有以相德曰喜施德獲報曰慶孔子曰積善之家必有餘慶

上九。何天之衢。亨。象曰。何天之衢。道大行也。

天衢者。上之所履。而不與下共者也。德有以守之。雖以予人。而莫敢受。苟无其德。雖吾不予。夫將有取之者。上九之德。足以自固。是以无忌於乾而大進之。其曰何天之衢者。何天之衢。有而不汝進也。夫惟以天衢進之。而乾大服矣。

䷚震下艮上頤。貞吉。觀頤。自求口實。彖曰。頤。貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。

謂上九。

自求口食。觀其自養也。

謂初九。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。象曰。山下有雷。頤。君子以愼言語。節飲食。

上止下動。有頤之象。故君子治所以養口者。人之所共知而難能者。愼言語節飲食也。言語一出而不可復入。飲食一入而不可復出者也。

初九。舍爾靈龜。觀我朶頤。凶。象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。

爾。初九也。我。六四也。龜者不食而壽。无待於物者也。養人者陽也。養於人者陰也。君子在上足以養人。在下足以自養。初九以一陽而伏於四陰之下。其德足以自養而无待於物者如龜也。不能守之而觀於四。見其可欲。朶頤而慕之。爲陰之所致也。故凶。所貴於陽者。貴其養人也。如養於人。則不足貴矣。

六二顚頤拂經于邱頤征凶象曰六二征凶行失類也

從下爲顚過擊曰拂經歷也邱空也豫之六五失民九四得之則九四爲由豫頤之六五失民而上九得之則上九爲由頤六五有養人之位而无養人之德則邱頤也夫由邱二者皆匪相安者也邱以其位由以其德兩立而不相忌者未之有也六二六三之求養於上九也皆歷五而後至焉夫有求於人者必致怨於其所忌以求說此人之情也故六二六三之過五也皆擊五而後過非有怨於五也以悅其所求養者也由頤者利之所在也邱頤者位之所在也見利而蔑其位君子以爲不義也故曰顚頤拂經于邱頤征凶六二可以下從初九而求養也然且不從而過擊五以求養於上九无故而陵其主故征凶征凶者明顚頤之吉也二陰也五亦陰也故稱類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

拂頤者拂經于邱頤也六二已詳言之矣因前之辭故略其實一也拂頤之爲不義二與三均也然二有初可從而三不得不從上也故曰貞凶雖貞於其配而於義爲凶由頤之與邱頤之廢可坐而待也其勢不過十年盍待其定而從之故戒之曰十年勿用用於十年之內則大悖之道也夫擊其主而悅其配雖其配亦不義也故无攸利

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顚頤之吉上施光也

四於初爲上自初而言之則初之見養於四爲凶自四言之則四之得養初九爲吉初九之剛其始若

虎之眈眈而不可馴也。六四以其所欲而致之。逐逐焉而來。六四之所施。可謂光矣。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。象曰。居貞之吉。順以從上也。

六五既失其民。爲六二六三之所拂而過也。慍而起爭之。則亡矣。故以順而從上居貞爲吉。失民者不可以犯難。故曰不可以涉大川。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。

莫不由之以得養者。故曰由頤。有其德而无其位。故厲而後吉。无位而得衆者。必以身犯難。然後衆與之也。

䷛巽下兌上　大過。棟橈。利有攸往。亨。彖曰。大過。大者過也。棟橈。本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

二五者用事之地也。陽自內出。據用事之地。而擯陰於外。謂之大過。大者過也。陰自外入。據用事之地。而囚陽於內。謂之小過。小者過也。過之爲言。偏盛而不均之謂也。故大過者。君驕而无臣之世也。易之所貴者。貴乎陽之能御陰。不貴乎陽之陵陰而蔑之也。人徒知夫陰之過乎陽之爲禍也。豈知夫陽之過乎陰之不爲福也哉。立陰以養陽也。立臣以衞君也。陰衰則陽失其養。臣弱則君棄其衞。故曰大過。大者過也。棟橈。本末弱也。四陽者棟也。初上者棟之所寄也。弱而見擯。則不任寄矣。此棟之所以橈也。棟橈將壓焉。故大過之世。利有事而忌安居。君侈已甚而國无憂患。則上益張而下不堪。其禍可待也。

故利有攸往所利於往者利其有事也有事則有患有患則急人患至而人急則君臣之勢可以少均故曰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六宜不懼上六宜遯

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

白茅初六也所藉者九二也茅之爲物賤而不足收也然吾有所甚愛之器必以藉之非愛茅也愛吾器也初之於二彊弱之勢固相絕矣其存亡不足以爲損益然二所以得安養於上者以有初之藉也棄茅而不收則器措諸地棄初而不錄則二親其勞矣故孔子曰茅之爲物薄而用可重也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

卦合而言之則大過者君驕之世也爻別而觀之則九五當驕而九二以陽居陰不驕者也盛極將枯而九二獨能下收初六以自助則生稊者也老夫、九二也女妻、初六也凡人之情夫老而妻少則妻倨而夫恭妻倨而夫恭則臣難進而君下之之謂也故无不利大過之世患在亢而无與故曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

卦合而言之則本末弱棟橈者也爻別而觀之則上六當棟橈初六弱而能立以遇九二不橈者也初

上非棟也。棟之所寄而已。所寄在彼。而隆橈見於此。初六不橈於下。則九四棟隆。上六不足以相輔。則九三之棟橈。以其應也。九四專於其應則吉。有他則吝矣。棟之隆也。非初之福。而四享其利。及其橈也。上亦不與。而三受其名。故太過之世。智者以爲陽宜下陰。而愚者以爲陰宜下陽也。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

盛極將枯。而又生華以自耗。竭而不能久矣。稊者顛而復孽。反其始也。華者盈而畢發。速其終也。九五以陽居陽。汰侈已甚。而上六乘之。力不能正。祇以速禍。故曰老婦得其士夫。无咎无譽。老婦、上六也。士夫、九五也。夫壯而妻老。君壓其臣之象也。故教之以无咎无譽。以求免於斯世。咎所以致罪。譽所以致疑也。

上六。過涉滅頂凶。无咎。象曰。過涉之凶。不可咎也。

過涉至於滅頂。將有所救也。勢不可救。而徒犯其害。故凶。然其義則不可咎也。

☵坎下坎上習坎。

坎、險也。水之所行而非水也。惟水爲能習行於險。其不直曰坎而曰習坎。取於水也。

有孚維心亨。行有尙。彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。

險故流。流故不盈。

行險而不失其信。

萬物皆有常形。惟水不然。因物以爲形而已。世以有常形者爲信。而以无常形者爲不信。然而方者可斲以爲圜。曲者可矯以爲直。常形之不可恃以爲信也如此。今夫水雖无常形。而因物以爲形者。可以前定也。是故工取平焉。君子取法焉。惟无常形。是以遇物而无傷。惟莫之傷也。故行險而不失其信。由此觀之。天下之信。未有若水者也。

維心亨乃以剛中也。

所遇有難易。然而未嘗不志於行者。是水之心也。物之窒我者有盡。而是心无已。則終必勝之。故水之所以至柔而能勝物者。維不以力爭而以心通也。不以力爭。故柔外。以心通。故剛中。

行有尚。往有功也。

尚、配也。方圜曲直。所遇必有以配之。故无所往而不有功也。

天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其國。

朝廷之儀。上下之分。雖有彊暴而莫敢犯。此王公之險也。

險之時用大矣哉。象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

事之待教而後能者。教事也。君子平居常其德行。故遇險而不變。習爲教事。故遇險而能應。

初六。習坎。入于坎窞。凶。象曰。習坎入坎。失道凶也。

六爻皆以險爲心者也。夫苟以險爲心。則大者不能容。小者不能忠。无適而非寇也。惟相與同患。其勢

有以相待。然後相得而不叛。是故居坎之世。其人可與同處患。而不可與同處安。九二九五。二險之不相下者也。而六三六四其蔽也。夫有事於敵。則蔽者先受其害。故九二之於六三。九五之於六四。皆相與同患者也。是以相得而不叛。至於初上處內外之極。最遠於敵。而不被其禍。以爲足以自用而有餘。是以各挾其險以待其上。初不附二。上不附五。故皆有失道之凶焉。君子之習險。將以出險也。習險而入險。爲寇而已。

九二。坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也。

險、九五也。小、六三也。九二以險臨五。五亦以險待之。欲以求五。焉可得哉。所可得者。六三而已。二所以能得三者。非謂其德足以懷之。徒以二者皆未出於險中。相待而後全故也。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。象曰。來之坎坎。終无功也。

之、往也。枕、所以休息也。來者坎也。往者亦坎也。均之二坎。來則得生。往則得敵。遇險於外。而休息於內也。故曰險且枕。六三知其不足以自用。用必无功。故退入于坎。以附九二。相與爲固而已。

六四。樽酒簋貳用缶。納約自牖。終无咎。象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。

樽酒簋貳用缶。薄禮也。納約自牖。簡陋之至也。夫同利者不交而歡。同患者不約而信。四非五无與爲主。五非四无與爲蔽。飽之以薄禮。行之以簡陋。而終不相咎者。四與五之際也。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。象曰。坎不盈。中未大也。

祇猶言適足也。九五可謂大矣。有敵而不敢自大。故不盈也。不盈所以納四也。盈者人去之。不盈者人輸之。故不盈適所以使之既平也。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。象曰。上六失道。凶三歲也。

夫有敵而深自屈以致人者。敵平則汰矣。故九五非有德之主也。无德以致人。則其所致者。皆有求於我者也。上六維无求於五。故徽纆以係之。叢棘以固之。上六之所恃者險爾。險窮則亡。故三歲不得凶也。

三三離下離上離。

火之爲物。不能自見。必麗於物而後有形。故離之象取於火也。

利貞。亨。畜牝牛吉。彖曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。

言萬物各以其類麗也。

重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

六麗二五。是柔麗中正也。物之相麗者。不正則易合而難久。正則難合而終必固。故曰利貞亨。欲知其所畜。視其主。有是主。然後可以畜是人也。有其人而无其主。雖畜之不爲用。故以柔爲主。則所畜者惟牝牛爲吉。

象曰。明兩作。離。大人以繼明照于四方。

火得其所附。則一炬可以傳千萬。明得其所寄。則一耳目可以盡天下。天下之續吾明者衆矣。

初九。履錯然。敬之无咎。象曰。履錯之敬。以辟咎也。

六爻莫不以相附離爲事。而火之性炎上者也。故下常附上。初九附六二者也。以柔附剛者。寧倨而无諂。以剛附柔者。寧敬而无瀆。瀆其所以附。則自棄者也。故初履聲錯然敬二。以辟相瀆之咎。

六二。黃離元吉。象曰。黃離元吉。得中道也。

黃、中也。陰不動而陽來附之。故元吉。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。象曰。日昃之離。何可久也。

火得其所附則傳。不得其所附則窮。初九之於六二。六五之於上九。皆得其所附者。以陰陽之相資也。惟九三之於九四。不得其傳而遇其窮。如日月之昃。如人之耋也。君子之至此命也。故鼓缶而歌。安以俟之。不然。咨嗟而不寧。則凶之道也。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。象曰。突如其來如。无所容也。

九三无所附。九四人莫附之。皆窮者也。然九三之窮。則咨嗟而已。九四見五之可欲。而不度其義之不可得。故其來突如。其炎焚如。其五拒而不納。故窮而无所容。夫四之欲得五。是與上九爭也。而上九離之王公也。是以死而衆棄之也。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。象曰。六五之吉。離王公也。

王公、上九也。六五上附上九。而九四欲得之。故出涕戚嗟。以明不貳也。六五不貳於四。則上九勤之矣。故吉。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。象曰。王用出征。以正邦也。

凡在下者。未免離於人也。惟上九離人而不離於人。故其位爲王。其德可以正人。各安其所離矣。而有亂羣者焉。則王之所征也。嘉者六五也。非其類者九四也。六爻皆无應。故近而附之者。得稱嘉也。其嘉之所以能克其非類者。以上九與之也。

蘇氏易傳卷之四

䷞艮下兌上咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

情者其誠然也雲從龍風從虎无故而相從者豈容有僞哉

象曰山上有澤咸君子以虛受人初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

外、四也咸其拇者以是爲咸也咸者以神交失神者將遺其心而況於身乎身忘而後神存心不遺則身不忘身不忘則神忘故神與身非兩存也必有一忘足不忘履則履之爲累也甚於桎梏要不忘帶則帶之爲虐也甚於縲紲人之所以終日躡履束帶而不知厭者以其忘之也道之可名言者皆非其至而咸之可分別者皆其麤也是故在卦者咸之全也而在爻者咸之麤也爻配一體自拇而上至於口當其處者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則拇履腓行心慮口言六職竝舉而我不知此其爲卦也離而觀之則拇能履而不能捉口能言而不能聽此其爲爻也方其爲卦也見其咸而不見其所以咸猶其爲人也見其人而不見其體也六體各見非全人也見其所以咸非全德也是故六爻

未有不相應者而皆病焉不凶則吝其善者免於悔而已

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

順九三也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

執牽也下二也體靜而神交者咸之正也艮止也而所以爲艮者三也三之德固欲止而初與二莫之聽者往從其配也見配而動雖三亦然是故雖三欲止而不免於隨也附於足而足不能禁其動者拇也附於股而股不能已其行者腓也初與二者艮之體而艮不能使之止也拇雖動足未必聽故初之於四有志而已腓之所以无不隨者以動靜之制在焉故可以凶可以吉也股欲止而牽於腓三欲止而牽於二不信己而信人是以往吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四之所居心之所在也方其爲卦也四隱而不見心與百體竝用而不知是以无悔无朋及其表之以四也而心始有所在心有所在而物疑矣故憧憧往來以求之正則吉不正則不吉既感則悔亡未感則害我者也其朋則從非其朋則不從也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

拇之動腓之行股之隨心之憧憧往來皆有爲之病也懲其病而舉不爲者以无爲之病也五之所在

脢也而脢者體之不動而无事者也畏其有事之勞而咸於无事求无悔而已志已卑矣

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六之所在者口也夫有以爲咸者口未必不用而恃口以爲咸則不可

䷟巽下震上恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒恒亨无咎利貞久於其道也

所以爲恒者貞也而貞者施於既亨无咎之後者也上下未交潤澤未渥而驟用其貞此危道也故將爲恒其始必有以深通之其終必有以大正之方其通物也則上下之分有相錯者矣以錯致亨亨則悅悅故无我咎者无咎而後貞貞則可恒故恒非一日之故也惟久於其道而無意於速成者能之天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

物未有窮而不變故恒非能執一而不變能及其未窮而變爾窮而後變則有變之形及其未窮而變則无變之名此其所以爲恒也故居恒之世而利有攸往者欲及其未窮也夫能及其未窮而往則終始相受如環之无端

日月得天而能久照

照者日月也運之者天也

四時變化而能久成

將明恒久不已之道。而以日月之運四時之變明之。明及其未窮而變也。陽至於午。未窮也。而陰已生。陰至於子。未窮也。而陽以萌。故寒暑之際人安之。如待其窮而後變。則生物無類矣。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。

非其至情者。久則厭矣。

象曰。雷風。恒。君子以立不易方。

雷風非天地之常用也。而天地之化所以无常者。以有雷風也。故君子法之。以能變爲恒。立不易方。而其道運矣。

初六。浚恒。貞凶。无攸利。象曰。浚恒之凶。始求深也。

恒之始。陽宜下陰以求亨。及其終。陰宜下陽以明貞。今九四不下初六。故有浚恒之凶。上六不下九三。故有振恒之凶。二者皆過也。易地而後可。下沈曰浚。上奮曰振。初六以九四不見下。故求深自藏以遠之。使九四雖田而無獲。可謂貞矣。然陰陽否而不亨。非所以爲恒之始也。故凶。始不亨而用貞。終必兩廢。故无攸利。夫恒之始。宜亨而未宜貞。

九二。悔亡。象曰。九二悔亡。能久中也。

艮、兌合而後爲咸。震、巽合而後爲恒。故卦莫吉於咸、恒者。以其合也。及離而觀之。見己而不見彼。則其所以爲咸、恒者亡矣。故咸、恒无完爻。其美者不過悔亡。恒之世。惟四宜下初。自初以上。皆以陰下陽爲

正故九二九三六五上六皆非正也以中者用之猶可以悔亡以不中者用之則无常之人也故九三不恒其德。

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也。

傳曰人而无恒不可作巫醫子曰不占而已矣夫无常之人與之爲巫醫且不可而況可與有爲乎人惟有常故其善惡可以外占而知无常之人方其善也若可與有爲及其變也冰解潦竭而吾受其羞故與是人遇者去之吉貞之吝善惡各有徒惟无常者无徒故曰不恒其德无所容也。

九四田无禽象曰久非其位安得禽也。

九四懷非其位而重下初六初六其所欲得也故曰无禽上亢而下沈欲以獲初難矣。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也。

恒以陰從陽爲正六五下卽二則婦人之正也九二上從五則夫子之病也。

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也。

恒之終陰宜下陽者也不安其分而奮於上欲求有功而非其時矣故凶。

䷠艮下乾上遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也。

陰盛於否而至於剝君子未嘗不居其間也遯以二陰而伏於四陽之下陰猶未足以勝陽而君子遂至於遯何也曰君子之遯非直棄去而不復救也以爲有亨之道焉今夫二陰在內遯之主也其勢至

銳而其朋至寡。銳則其終必勝。寡則其心常欲得衆。君子及其未勝而遯。則陰无與處而思求陽。陰思求陽而後陽可以處。故曰遯亨。遯而亨也。

剛當位而應。與時行也。

時當遯。雖有應。不得不逝也。

小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

浸而後長。則今猶微也。微而忘貞。則廢矣。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

山有企天之意而不可及。陰有慕陽之志而不可追。遯之象也。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。象曰。遯尾之厲。不往何災也。

遯者皆外向。故初六爲尾。首之所趨。尾所不能禁也。遯而不能禁。逝者衆矣。衆逝則我無與處。故危。勢不能禁而往迫之。則陽怒而爲災。故不利有攸往。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。象曰。執用黃牛。固志也。

六二遯之主。而與五爲應。則有以固執之矣。方陽之遯。其所以執而留之者。非出於款誠至意。陽不顧也。故必有如牛革之堅者。而又用其黃焉。則忠確之至也。

九三。係遯有疾厲。畜臣妾吉。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

九三雖陽而與陰同體是爲以陰止陽徒欲止之而无應於上止之不由其道蓋係之而已彼欲去矣而以力係之我惟无疾而後可一日有疾則彼皆舍我而去爾何則所以係之者恃力也故曰畜臣妾吉係者畜臣妾之道而非所以畜君子也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

九四有初六之好舍其好而遯則君子吉而小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

六二九五配也合其配而遯故曰嘉遯猶懼其懷也故戒之以貞吉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

无應於下沛然而去遯之肥也夫九三牽於二陰而爲之止我不知勢之不可以不遯而止之非其利也然則上九之遯非獨以利我亦以利三也

三三乾下震上大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以大者爲正天地之至情也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

所以全其勇壯也

初九。壯丁趾。征凶。有孚。象曰。壯于趾。其孚窮也。

乾施壯于震者也。壯者爲羊所施爲藩。故五以二爲羊。三以六爲藩。以類推之。則初九之壯。施于九四。九四藩決不羸。則初九亦觸四之羊也。以其最下而用壯。故曰壯于趾。自下之四。故曰征。衆皆觸非其類。己獨觸其類。觸其類。則有孚於非其類矣。不孚於方壯之陽。而孚於已窮之陰。故雖有孚而不免於凶者。其孚窮而不足賴也。

九二。貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。

初九以觸陽凶。九三以觸陰厲。皆失中者也。九二之於五也。進不觸之。退不助之。安貞而已中也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。象曰。小人用壯。君子罔也。

羊、九三也。藩、上六也。羸、廢也。九三之壯。施於上六。上六窮陰也。九三壯陽也。以壯陽觸窮陰。其勢若易。易然而陽壯則輕敵。陰窮則深謀。故小人以是爲壯。而君子以是爲罔已也。以陽觸陰。正也。而危道也。是以君子不觸也。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。象曰。藩決不羸。尚往也。

九四有藩。是以知初九之觸也。欲進而消二陽者。九四之貞吉也。外有二陰之敵。而內有初九之觸。此九四之所以有悔也。忿其觸而羸其角。則是敵未亡而內自戰四。以是爲病也。故見觸不校。卽而懷之。以爲其徒。則可以悔亡。故曰藩決不羸。壯于大輿之輹。九四自決其藩。而不以羸初九之角。則向之觸

我者止而爲吾用適所行以壯吾輹爾臨敵而輹壯可以往矣

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

羊九二也六五者九二施壯之地也以陰居陽則不純乎陰有志於助陽矣是以釋九二之羊而縱之故曰喪羊于易位不當也人皆爲藩以禦羊而已獨无有豈非易之至也歟有藩者羸其角而易者喪之羸其角者无攸利則喪之者无悔豈不明哉

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

羊九三也藩上六也自三言之三不應觸其藩自上言之上不應羸其角二者皆不計其後而果於發者三之觸我我既已罔之矣方其前不得遂而退不得釋也豈獨羊之患雖我則何病如之且未有羊羸角而藩不壞者也故无攸利均之爲不利也則以知難而避之爲吉

三三坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉以離爲君坤爲臣坤之爲物廣大博厚非特臣爾乃諸侯也故曰康侯君以是安諸侯也夫坤順而離明以順而進趨於明无有逆而不受者故曰錫馬馬所以進也錫之馬而使蕃之許其進之甚也一日三接喜其來之至也

象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎

未受命也。

三陰皆進而之離。九四居於其衝。欲幷而有之。衆之所不與也。初六有應於四。將以衆適四。故進而衆摧之也。夫初六之適四。正也。其以衆適四。不正也。已獨行而不以衆。則得其正矣。故曰貞吉。我雖正矣。而衆莫吾信。故裕之而後无咎。裕之而後无咎者。衆未肯受吾命也。

六二晉如愁如貞吉。受茲介福于其王母。象曰。受茲介福。以中正也。

將進而之五。而四欲得之。故晉如愁如。我守吾正。雖四爲拒。不能終閉也。故受福于王母。六五之謂王母也。以其爲王母。故二雖陰。亦可得而歸之矣。

六三衆允悔亡。象曰。衆允之志。上行也。

將適上九而近於四。悔也。雖與之近。而衆信其不與也。故悔亡。

九四晉如鼫鼠貞厲。象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

求得而未必能者。鼫鼠也。六二六三。非其所當得也。因其過我。欲兼有之。而衆不聽。故曰晉如鼫鼠。九四之有初六。正也。非其正者。固不可得矣。而正者猶危。則位不當之故也。

六五悔亡。失得勿恤。往吉无不利。象曰失得勿恤。往有慶也。

四奪其與。悔也。然而衆不與四。是以悔亡。夫以五之尊而下與四爭。其所附則陋矣。故雖失所當得。勿恤而往。則吉。夫下與四爭必來。來者爭也。則往者不爭之至也。五猶不爭。而四何敢不置之。故其所失。

終亦必得而已矣。苟終於得。則其不爭。非獨四之利也。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。象曰。維用伐邑。道未光也。

剛之上窮者角也。晉其角者。以是爲晉也。以角爲晉。必有所用其觸。三五應也。而四閉之。則上九之所伐者四也。四與上同體。故爲邑也。邑人而閉吾應。无以令之。而至於用兵。道不光矣。此正也。而吝道也。故知戒於危。然後其吉可以无咎。

☲☲離下坤上明夷。利艱貞。彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

王弼曰。顯明於外。乃所辟也。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。象曰。君子于行。義不食也。

明夷之主在上。六二與五。皆其用事之地。而九三勢均於其主。力足以正之。此三者皆有責於明夷之世者也。夫君子有責於斯世。力能救則救之。六二之用拯是也。力能正則正之。九三之南狩是也。既不能救。又不能正。則君子不敢辭其辱。以私便其身。六五之箕子是也。君子居明夷之世。有責必有以塞之。无責必有以全其身。而不失其正。初九六四。无責於斯世。故近者則入腹獲心于出門庭。而遠者則行不及食也。明夷者。自夷以全其明也。將飛而舉其翼。必見戮矣。故垂其翼。所以示不飛之形也。方其未去也。垂其翼。緩之至也。及其去也。三日不遑食。亟之至也。是何也。則懼不免也。明夷之主。既已失其

民矣。我有所適。所適必其敵也。去主而適敵。主且以我爲謀之。故曰主人有言。主人、上六也。

六二。明夷夷于左股。用拯馬壯吉。象曰。六二之吉。順以則也。

爻言左右。猶言內外也。在我之上則於我爲左矣。明夷之世。坤、君也。而將廢也。離、臣也。而方壯也。自離言之。坤之廢。左股之傷也。六二忠順之至。故往用拯之。愛其忠而憂其不濟也。故戒之曰。徒往不足拯也。馬壯而後吉。馬所以載傷者也。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。象曰。南狩之志。乃大得也。

六二所居。順而不失人臣之則。故可以拯不明之君。有功而不見疑。是以吉也。至於九三。其勢逼矣。雖欲拯之而不可得。故南狩以正之。明夷始自晦也。南狩發其明之地也。以陽用陽。戒在於速。故大首既獲。則不可疾貞。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。象曰。入于左腹。獲心意也。

近不明之君。而位非用事之地。雖以遜免可也。是故入其左腹。獲其心意。而君子莫之咎者。以去其門庭之速也。君子之居此。懼不免爾。既免。未有不去者。既免而不去。懷其門庭。將以有求。則吾罪大矣。

六五。箕子之明夷。利貞。象曰。箕子之貞。明不可息也。

六五之於上六。正之則勢不敵。救之則力不能。去之則義不可。此最難處者也。如箕子而後可。箕子之處於此。身可辱也。而明不可息者也。

上六不明晦初登于天。後入于地。象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

六爻皆晦也。而所以晦者不同。自五以下。明而晦者也。若上六。不明而晦者也。故曰不明晦。言其實晦非有託也。明而晦者。始晦而終明。不明而晦者。強明而實晦。此其辨也。

䷤離下巽上家人。利女貞。彖曰。家人。女正位乎內。

謂二也。

男正位乎外。

謂五也。

男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父。子子。兄兄。弟弟。夫夫。婦婦。而家道正。正家而天下定矣。象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。

火之所以盛者風也。火盛而風出焉。家之所以正者我也。家正而我與焉。

初九。閑有家。悔亡。象曰。閑有家。志未變也。

家人之道。寬則傷義。猛則傷恩。然則是无適而可乎。曰。君子以言有物而行有恒。至矣。言之有物也。行之有恒也。雖有悍婦暴子弟。莫敢不肅然而未嘗廢恩也。此所以爲至也。曾子曰。君子所貴乎道者三。動容貌。斯遠暴慢矣。正顏色。斯近信矣。出辭氣。斯遠鄙倍矣。如是何閑之有。初九用剛於家之始。九三用剛於家之成。是以皆有悔也。夫所以至於閑者。惟德不足故也。德既不足而又忘閑焉。則志變矣。及

其未變而閑之。故悔亡。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。象曰。六二之吉。順以巽也。

有中饋。无遂事。婦人之正也。

九三。家人嗃嗃。悔厲。吉。婦子嘻嘻。終吝。象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

以陽居陽。過於用剛。故悔且危也。人見其悔且危也。而矯之以寬。則家敗矣。故告之以斯人之終吉。戒之以失節之終吝。

六四。富家。大吉。象曰。富家大吉。順在位也。

家人有四陽二陰。而陰皆不失其位。以聽於陽。陽爲政而陰聽之。家欲不治。不可得也。富者治之極也。故六二貞吉。其治也。六四富家。其極也。以治極致富。則其富可久。此之謂大吉。

九五。王假有家。勿恤吉。象曰。王假有家。交相愛也。

假、至也。王至有家。則是家也大矣。王者以天下爲一家。家人之家。近而相瀆。天下之家。遠而相忘。知其患在於相瀆也。故推嚴別遠。以存相忘之意。知其患在於相忘也。故簡易勿恤。以通相愛之情。家人四陽惟九五有人君之德。故稱其德。論天下之家焉。君臣欲其如父子。父子欲其如君臣。聖人之意也。

上九。有孚威如。終吉。象曰。威如之吉。反身之謂也。

上九之所信者三也。家人之无應者。惟三與上而已。人皆剛柔相與。而已獨兩剛相臨。是以終身不忘

畏也。畏威如疾民之上也。故畏人者人亦畏之。慢人者人亦慢之。此之謂反身。凡言終者。其始未必然也。婦子嘻嘻。其始可樂。威如之吉。其始苦之。

三三兌下離上睽。小事吉。彖曰。睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。

謂五也。

是以小事吉。

有同而後有睽。同而非其情。睽之所由生也。說之麗明。柔之應剛。可謂同矣。然而不可大事者。以二女之志不同也。

天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

人苟惟同之知。若是必睽。人苟知睽之足以有爲。若是必同。是以自其同者言之。則二女同居而志不同。故其吉也小。自其睽而同者言之。則天地睽而其事同。故其用也大。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

同而異。晏平仲所謂和也。

初九。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。象曰。見惡人。以辟咎也。

睽之不相應者。惟初與四也。初欲適四而四拒之。悔也。四之拒我。逸馬也。惡人也。四往无所適。无歸之

馬也。馬逸而无歸。其勢自復。馬復則悔亡矣。人惟好同而惡異。是以爲睽。故美者未必婉。惡者未必狠。從我而來者未必忠。拒我而逸者未必貳。以其難致而捨之。則從我者皆吾疾也。是相率而入于咎爾。故見惡人所以辟咎也。

九二。遇主于巷。无咎。象曰。遇主于巷。未失道也。

主所主也。有所適必有所主。九二之進。則主五矣。巷者。二五往來相從之道也。使二決從五。則見主於其室。五決從二。則見主於其門。所以相遇於巷者。皆有疑也。何疑也。疑四之爲寇也。然而猶可以无咎者。皆未失相從之道也。特未至爾。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

三非六之所宜據。譬之乘輿而非其人也。非其人而乘其器。无人則肆。有人則怍矣。故六三見上九。曳其輪而不進。掣其牛而去之。夫六三配上九。而近於九四。九四其寇也。无所應而噬之。未達於配而噬於寇。是以天且劓也。乘非其位而汙非其配。可以獲罪矣。然上九猶脫弧而納之。上九則大矣。有是大者容之。故无初有終。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。象曰。交孚无咎。志行也。

睽之世。陽惟升。陰惟降。九二升而遇五。故爲遇主。九四升而无所遇。故爲睽孤。元夫、初九也。夫兩窮而後相遇者。不約而交相信。是以雖危而无咎也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

六五之配九二也。九二之宗九四也。二與四同功。故亦曰宗膚。六三也。自五言二之宗。故曰厥宗。六五之所以疑而不適二者。疑四之爲寇也。故告之曰。四已噬三矣。夫既已噬三。則不暇寇我。我往從二。何咎之有。

上九。睽孤見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

上九之所見者六三也。汙非其配。負塗之豕也。載非其人。載鬼之車也。是以張弧而待之。既而察之曰。是其所居者不得已。非與寇爲媾者也。是以說弧而納之。陰陽和而雨也。天下所以睽而不合者。以我求之詳也。夫苟求之詳。則孰爲不可疑者。今六三之罪。猶且釋之。羣疑之亡也。不亦宜哉。

三三艮下坎上蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。彖曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。

艮、東北也。坎、北也。難在東北。則西南者无難之地也。君子將有意乎犯難以靖人。必先靖其身。是故立於无難之地。以觀難之所在。勢之可否。見可而後赴之。是以往則得中也。難之所在。我亦在焉。則求人之不暇。其道窮矣。然此非爲大人者言也。初六九三六四上六。皆因其勢之遠近。時之可否。以斷其往來之吉凶。故西南之利。東北之不利。爲是四者言也。若九五之大人則不然。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。

當位而正五也五之謂大人大人者不擇其地而安是以立於險中而能正邦也是豈惡東北而樂西南者哉得見斯人而與之往其有功无疑也上六當之

蹇之時用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身脩德初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

九五以大蹇爲朋來之主以中正爲往來之節未及於五難未艾也犯之有咎過五以上難衰而可乘矣故上六往蹇來碩而六四以下皆以往蹇爲病而其來有先後之差焉見難而往難不可犯窮而後反人不以窮而後反者爲有讓以其不得已也惟初六涉難未深而遽反不待其窮是以有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

初六九三六四上六彼四者或遠或近皆視其勢之可否以爲往來之節獨六二有應於五君臣之義深矣是以不計遠近不慮可否无往无來蹇蹇而已君子不以爲不智者以其非身之故也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

夫勢不可往者非徒往而无獲亦將來而失其故也何則險難在前不慮可否而輕以身赴之苟前不得進則必有議吾後者矣九三往蹇而其來也得反其位則內喜之也內之二陰不能自立於險難之際待我而爲捍蔽是故完位以復我我之所以得反者幸也至於六四則九三躡而襲之矣外難未夷而歸遇難故曰往蹇來連連者難之相仍也實陽也九三以陽居陽其有乘虛而不敢者乎故曰當位實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也
險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任天下之大難也是以正位不動无往无來使天下之濟難者朋來而取節焉謂之大人不亦宜乎
上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
六爻可以往者惟是也故獨享其利天下有大難彼三人者皆不能濟而我濟之既濟而天下不吾宗者未之有也故曰往蹇來碩利見大人者明上六之有功由九五爲之節也內與貴皆五之謂也
䷦坎下震上解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也
所以爲解者震也坎也震東也坎北也解者在此所解在彼東北解者之所在則西南所解之地也在難而思解處安而惡擾者物之情也方其在難我往則得衆故利西南及其无難我往則害物故來復吉復者復東北也東北有時而當復是以不言其不利也來復之爲吉者九所往之時也苟有攸往非夙不可有攸往而不夙則難深而不可解矣
天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪初六无咎象曰剛柔之際義无咎也
解有二陽九二有應於六五而九四有應於初六各得其正而分定矣惟六三者无應而處於二陽之

間。兼與二陽而解。始有爭矣。故解之所疾者。莫如六三也。六三欲以其不正亂人之正。故初與五皆其所疑而咎之。以其疑而咎之也。故特明其无咎。曰此與九四剛柔之際也。於義無咎。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉。得中道也。

九二之所當得者。六五也。近而可取者。初六六三也。此之謂三狐。三狐皆可取。而以得六五爲貞吉也。此之謂黃矢。黃、中也。矢、直也。直其所當得也。是以六五爲黃矢。釋其所不當得之三狐。而取其所當得之一矢。息爭之道也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

三於四爲負。於二爲乘。乘而不負。若負而不乘。猶可以免於寇。寇之所伐者。負且乘也。夫三苟與四而不與二。則四不伐。與二而不與四。則二不攻。所以致寇者。由兼與也。二與四皆非其配。雖貞於一。猶吝也。而況兼與乎。醜之甚也。

九四。解而拇。朋至斯孚。象曰。解而拇。未當位也。

拇、六三。朋、九二也。三來附已。解而不取。則二信之。未當位者。明勢不可以爭也。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。象曰。君子有解。小人退也。

六五九二之配也。而近於四。六三欲附於二與四。故疑而疾之。夫以六五之中直。豈與六三爭所附者哉。而六三以小人之意度君子之心。故六五維有解吉。維有解者。无所不解之謂也。近則解四。遠則解

二是以六三釋然而退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

隼者六三也墉者二陽之間也悖者爭也二陽之所以爭而不已者以六三之不去也孰能去之將使二與四乎二與四固欲得之將使初與五乎則初與五二陽之配三之所疑也夫欲斃所爭而解交鬬惟不涉其黨者能之故高墉之隼惟上六爲能射而獲也隼獲爭解二與四无不利者

☶☱兌下艮上損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享彖曰損損下益上其道上行自陽爲陰謂之損自陰爲陽謂之益兌本乾也受坤之施而爲兌則損下也艮本坤也受乾之施而爲艮則益上也惟益亦然則損未嘗不益益未嘗不損然其爲名則取一而已何也曰君子務知遠者大者損下以自益君子以爲自損自損以益下君子以爲自益也

損而有孚元吉无咎

損下而下信之必有道矣孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者使民知所以損我者凡以益我也則信之矣損者下之所患也然且不顧而爲之則其利必有以輕其所患者矣利不足以輕其所患益不足以償其所損則損且有咎是故可以无咎者惟元吉也上之所以損我者豈徒然哉蓋吉之元者也如此而後无咎

可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

有孚元吉无咎。爲上卦言也。可貞利有攸往。曷之用。二簋可用享。爲下卦言也。損下益上。其道上行。然而下不可以无貞也。以損之道爲上行而舉不可貞。則過矣。故損有可貞之道。九二是也。皆貞而不往。則无上。皆往而不貞。則无下。故可貞利有攸往。有往者。有貞者。故曰曷之用。曷之者擇之也。二簋兌之二陽也。兌本乾也。而六三以身徇上。故自陽而變爲陰。初九九二。意則向之。而身不徇。故自如而不變也。祭祀之設簋也。亦以其意而已。我豈予之。神豈取之哉。君子之益人也。蓋亦有无以予之而人不勝其益者也。然此二陽皆有應於上者也。初九遄往。而九二征凶。故曰二簋應有時。言雖應而往有時也。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。初九已事遄往。无咎。酌損之。象曰。已事遄往。尚合志也。

彖曰。損、益盈虛。與時偕行。則損、益視盈虛以爲節者也。初九陽之未損。則方盈也。六四陰之未益。則猶虛也。下方盈而上猶虛。則其往也不可後矣。故我雖有事。當且已之而遄往也。其往也自我。則損之多少。我得酌之。若盤桓不進。迫於上之勢而後往。則雖欲酌之。不可得矣。其損必多。故勢不可以不損者。惟遄往可以无咎。

九二。利貞。征凶。弗損益之。象曰。九二利貞。中以爲志也。

初九已損矣。六四已益矣。九二之於六五。不可復往。故利貞征凶。其迹不往。其心往也。故弗損益之。言九二以无損於己者益六五也。兌之三爻。未有不以益上爲志者。初九迹與心合。故曰尚合志也。九二則其心向之而已。故曰中以爲志也。夫以損己者益人。則其益止於所損。以无損於己者益人。則其益

无方故損之六三益之六四皆以損己者益人而損之九二益之九五皆以无損於己者益人以其无損於己故受其益者皆獲十朋之龜也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也兌之三爻皆以益上爲志故曰三人行卒之損己以益上者六三而已故曰損一人且曰一人行也友、九二也六三以身徇上使九二得以不征此九二之所深德也故曰一人行則得其友以心言之則三人皆行以迹言之則一人而已君子之事上也心同而迹異故上不疑苟三人皆行則上且以我爲有求而來進退之義輕矣

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

遄者初九也下之所損者有限而上之求益者无已此下之所病也我去是病則夫遄者喜我矣自初言之已事遄往則四之求我也寡故酌損之自四言之損其疾則初之從我也易故遄有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五者受益之主而非受益之地也以受益之主而不居受益之地不求益者也不求益而物自益之故曰或或者我不知其所從來之辭也十朋之龜則九二弗損之益也龜之益人也豈有以予人而人亦豈有所取之我亦效其智而已六五之於九二无求也自上祐之而二自效其智雖欲避之而不可以其不可以避知其非求也故元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九者受益之地不可以有損而六三之德不可以无報也故以无損於己者益之則大得其志矣六三忘家而徇我我受其莫大之益苟安居而无所往則是以其益厚已而已故利有攸往然後有以受之而无愧也

䷩震下巽上益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

六四自損以益下巽之致用未有如益者也故曰木道乃行涉川者用木之道也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方

天施乾爲巽也地生坤爲震也

凡益之道與時偕行

君子之視民與己一也益者要有所損爾故時然後行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

懲忿窒慾則上之爲損也少改過遷善則下之蒙益也多矣

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

益之下損之上也故知損則知益矣逆而觀之益之初九則損之上九也自初已上无不然者惟其上

下內外不同故其迹不能无少異若所以益初之情處事之宜則損益一也損之上九益之初九皆正受益者也彼之所以自損而專以益我者豈以利我哉將以厚責我也我必有以塞之故上九利有攸往而初九利用爲大作上之有爲也其勢易有功則其利倍有罪則其責薄故損之上九僅能无咎而已正且吉矣下之有爲也其勢難有功則利歸於上有罪則先受其責故益之初九至於元吉然後无咎何則其所居者非厚事之地也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

益之六二則損之六五也六五所獲之龜則九二弗損之益也六二所獲之龜則九五惠心之益也是受益者臣也則以永貞於五爲吉王也以享帝爲吉皆受益而不忘報者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

益之六三則損之六四也或益之者人益我也益之者我益人也六四之於初九損其疾以益之六三之於上九用凶事以益之其實一也君子之遇凶也惡衣糲食致穀以自貶上九雖吾應然使其自損以益我彼所不樂也故六三致穀以自貶然後能固而有之彼以我爲得其益而不以自厚也則信我而來矣故曰有孚中行益以六二爲主則初與三皆得爲公告者有以語之益之也禮之用圭也卒事則反之故圭非所以爲賄所以致信也上九之益六三以信而已非有以予之而六三亦享其信而无所取也則上九樂益之矣

六四。中行告公從。利用爲依遷國。象曰。告公從。以益志也。

益之六四。則損之六三也。皆以身爲益者也。六四中行。而益初九。豈特如上九用圭而已哉。非徒告之。乃以身從之。夫能損身以徇人者。此以益爲志也。初九本陰也。六四本陽也。而相易也。故初九爲遷國也。六四自損。而初受其益。初九之遷。六四資之。故初九利用依我而遷也。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

益之九五。則損之九二也。惠之以心。則惠而不費。九二益之以弗損之益。而九五惠之以不費之惠。其實一也。夫不費之惠。其有擇哉。故勿問元吉。我惟信二也。故二信我。我惟德二也。故二德我。有孚惠我德。永貞之報也。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

大得六二之志也。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

益之上九。則損之初九也。二者皆不樂爲益者也。故損其疾用凶事而後能致之。初九在下。勢不得已。故已事遄往。而上九則益不益在我者也。且損上益下。君子之所樂。而小人之所戚也。故至於上九。特以莫益勿恒之凶戒之。莫益之者。非无以益。我固曰莫益。勿恒者。非不可恒。我固曰勿恒。莫與勿者。我之偏見不廣之辭也。衆莫不益。下所謂恒也。我特立是心而勿恒之。凶其宜矣。上者獨高之位。下之所

疾也。而莫吾敢擊者。畏吾與也。莫益則无與矣。孔子曰。无交而求。則民不與。莫之與。則傷之者至矣。故或擊之。上九之致擊。如六二之致益。徒有是心而物自有以應之。故皆曰或。或者物自外來而吾不知也。